

الاسلام

والعصر الحديث

وحميد الدين خان

الإسلام
والعصر الحديث

وحيد الدين خان

الإسلام والعصر الحديث

المختار الاسلامي
للطباعة والنشر والتوزيع
٢٨ شارع شريف ت ٤١٣١٩
ص . ب ١٧٠٧ - القاهرة

مجموعة مقالات

ترجمة : ظفر الاسلام خان

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الاولى ١٩٧٦ م

الطبعة الثانية : ١٩٧٨ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

ترجمت محتويات هذا الكتاب للنشر في صورة كتيبات ، ولكن ، لأسباب خارجة عن الإرادة ، ظهر الكتاب على هيئته الحالية . وقد روجعت مواد الكتاب وأضيف إليه ما سقط منه في طبعته الأولى ، وخصوصا موضوع ((الإيمان والحركة الإيمانية)) الذي ظهر مبتورا في الطبعة الأولى بسبب حذف الرقيب اجزاء هامة منه ، كما أضيف الى الطبعة الجديدة ((تحدى العصر الحديث)) الذى يضع التحديات الفكرية التى نواجهها نحن معشر المسلمين فى اطارها الصحيح ويشير قضايا متعددة لاتزال فى حاجة الى الاستجابة لها وفق مفاهيم العصر .

المرجم

تحدى العصر الحديث

ان الاسلام يواجه تحديا فى العصر الحديث . ويتلخص هذا التحدى فى ادعاء العصر الحديث بأن الاسلام قد فقد مبررات بقاءه ، ليس من الناحية العملية وحدها ، بل أن النهضة العلمية أيضا قد أبطلت أسس الاسلام .. ولذلك يدعى المتحدثون باسم العصر الحديث بأن الاسلام يتمتع الآن بقيمة تقليدية وتاريخية بدلا من أن يتمتع بقيمة حقيقية وعملية .

ان التحديات - العلمية أو الفكرية - التى كان الاسلام يواجهها قبل القرن العشرين كانت كلها تتعلق بمجال التاريخ . فكانت القوى المعادية للاسلام تلجأ الى تحريف حقائق التاريخ الاسلامى والسيرة النبوية لتؤكد أن الاسلام يقوم بدون أساس . وفى ذلك الوقت انبرى علماء من أمثال شبلى النعمانى وقدموا صورة تاريخية واضحة للاسلام .

وقد تغير محال التحدى فى القرن العشرين . ان التحدى الذى يواجهه الاسلام الآن ليس فى مجال التاريخ بل هو فى مجال الفكر والفلسفة . (وعلى سبيل المثال : فقد كان أعداء الاسلام يعمدون الى تشويه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - فى الماضى - أما اليوم فيدعون أنه لا أساس للوحى السماوى) .

ومما زاد من خطورة هذا التحدى أن الفكر الحديث يمثل الحضارة المادية الحديثة التى سادت فكر العالم أجمع . ان مجموعة من أذكى العقول المفكرة قد أعدت مكتبة ضخمة لتوطيد الفكر الحديث . وكانت النتيجة أن تسربت آثار الفكر الحديث الى جميع فروع العلوم الحديثة ، فلا يدرس المرء علما من علومها الا وهو يتشرب مبادئ الفكر الحديث . وقد نشأ هذا الوضع لأول مرة فى العصر الحديث ، وقد تضاعفت خطورته الآن بسبب تطبيق هذه الأفكار على العلوم الحديثة . وكانت النتيجة أن المؤمنين بالله والدين - ناهيك عن الملحدين - قد وضعوا الدين فى

خانة المعتقدات في عقولهم ، وهم لا يدرون كيف يمكنهم تبرير عقائدهم علميا وعقليا ، وهم - بالرغم من ايمانهم - يعانون من شكوك غاية في الخطورة . ومنهم جماعة اخذت تؤلف تفسيراً جديداً للدين لتطبيقه على مقتضيات الفكر الحديث .

وعلماء الغرب ، الذين تطلق عليهم تسمية « المستشرقين » ، قد تغير امرهم تماما . ان الاستشراق الجديد يختلف عن الاستشراق القديم . ان الاستشراق القديم كان يمارس مبدا « الخدعة المقدسة » ضد الديانة المعادية ، لحماية المسيحية . ولذلك كان قدامى المستشرقين يشوهون سيرة النبي للتشكيك في تعاليمه . وقد وصف محمد أسد أسلوب المستشرقين القدامى بـ « التحريف المتعمد » .

ولكن الاستشراق الجديد يقف على أرضية مختلفة ، وهي ان الفكر العلمى الحديث يفسر كل الأشياء والظواهر تفسيراً جديداً في ضوء الحقائق والمقاييس الجديدة ، ولذلك لابد من تفسير علمى لظاهرة الأديان . ومقولة جوليان هكسلى التالية تعتبر خلاصة التفسير الجديد لظاهرة الأديان : ان الدين نتاج التفاعل بين الانسان وبيئته .

ولذلك حين يدعى أحد المستشرقين (أن تعاليم الاسلام مقتبسة من المسيحية) فهو لا يعبر عن الحقد الدينى القديم بل هو يحاول أن يطبق الفكر الحديث على الاسلام . وبما أنه يعتقد أن منبع الدين ليس في السماء ، فهو يبحث عن جذوره في تاريخ الأرض . ولذلك ، يقول هؤلاء الذين يزعمون أن الاسلام مقتبس من المسيحية : ان المسيحية خرجت من بطن اليهودية ، وان اليهودية نتاج للأديان السابقة لظهورها .

وفي هذه الأحوال لابد من اثبات حقيقة الاسلام بأسلوب جديد . ان الأسلوب القديم ، ولو عرض بكلمات جديدة ، لن يجدى نفعا في العصر الحديث . وهذا العمل ليس مطلوباً للرد على العقول المعادية فقط ، بل ان حاجة المسلمين اليه أشد ،

لأنهم بالرغم من إيمانهم بالاسلام ، مبهورون بأفكار العصر الحديث .. ومعتقداتهم لن تترجم الى يقين وأفعال مالم يثبت لهم ، على مستوى فكر العصر الحديث ، أن الاسلام هو الحق الكامل اليوم تماما كما كان في الماضي .

ولاشك في أن عديدا من علمائنا قد حاولوا الرد على التحدى العلمى الحديث . ولكننى أجد نفسى مضطرا، مع تقدير خدماتهم ، لأن أقول ان جهودهم وقعت فى واحد من خطأين :

١ - الخطأ الأول هو ما يمكن أن نسميه بالتبرير أو التطبيق .. ومن أمثلة ذلك أن مبدا تعدد الزوجات شاق جدا على الفكر الحديث ، ولذلك يعتبر أصحاب هذه المدرسة زيجات النبی عملا غير حضارى . وقد كتب أميرعلى ، وهو يتحدث عن تعدد زوجات النبی : « لماذا تزوج موسى بأكثر من واحدة ، ولماذا احتفظ داود بزوجات كثيرة ؟ ان الرد بسيط ، وهو أن لكل عصر معياره الخاص به . ولا يجوز لنا أن نحكم على الماضى بمعيار الحاضر » (١) .

ان هذا المنطق التبريرى يضع الدين فى المتحف . فالذى يعنيه هذا المنطق هو أن تضع الدين فى إحدى دواليب التطور الاجتماعى ويشاهده المهتمون بالتاريخ من وقت الى آخر . ان هذا المنطق يعطى للدين مكانة فى الماضى وليس فى الحاضر .

ومن هؤلاء التبريريين من يقول لنا : ان افكار الغرب ونظرياته ليست باطلة كلية ، بل هناك حقائق امتزجت بالباطل . ولذلك ينبغى أن نتبنى الافكار الصحيحة عملا بالمبدأ القائل « خذ ما صفا ودع ما كدر » .

اذنا حين ندرس هذا التحليل وادلته نتأكد من أنه عنوان جديد للتطبيق بين الاسلام والغرب . ولذلك ، فان الافكار التى

يعتبرها هؤلاء باطلة وغير اسلامية هي ذات الافكار التي تتعرض للنقد في الغرب ، أما الافكار التي لم ينقدها علماء الغرب بعد ، فهي افكار صحيحة واسلامية في رأى هؤلاء التطبيقيين . وعلى سبيل المثال يرى هؤلاء الناس أن نظرية الارتقاء حقيقة اسلامية تماما كما هي حقيقة علمية في نظر الغرب . انه ينبغي أن توجد نصوص في القرآن والسنة تؤيد الارتقاء حتى تؤمن به . ولكن الحقيقة هي أن هؤلاء فشلوا حتى الآن في الاثبات بآية أو حديث يؤيد الارتقاء . بل ، على العكس من هذا كله ، فإن نظرية الارتقاء غريبة تماما على بنیان الفكر الاسلامي ولذلك يضطر المؤمنون بالارتقاء لأن يأتوا بتفسير جديد للاسلام يلائم مبادئ الارتقاء وعقائده ، فاضطروا الى تفصيل ثوب الاسلام مرة أخرى بطريقة جذرية .

وعلى سبيل المثال ، فإن نظرية الارتقاء تقتضي تطور البشرية المستمر نحو الأفضل وأن يحوز الانسان في النهاية على أفضل مكانة تبوأها في تاريخه . وهذا يقتضي أن تقع الأحوال المكروهة في الماضي وليس في المستقبل ، ولذلك يجذب هذا الفكر الجنة في نهاية الارتقاء البشري ولكنه لا يجد تفسيراً للجحيم . وتحل هذه المعضلة قال هذا الفكر أن الجحيم ليس مكاناً للعقوبة ، بل هو مكان للتربية . وقد كتب أحد محامي هذه المدرسة التطبيقية يقول : « أن الحياة تمضي قدماً ، بصفة دائمة ، تكافح العوائق التي تعترضها . والذين جرفتهم عوائق الذنوب الدنيوية فلم يتقدموا سيواجهون أحوال الجحيم العويصة حتى يستمر تضالهم التطوري . أن هذا النضال التطوري الصعب يسمى بالجحيم » .

ان هذا الأسلوب للتطبيق بين الاسلام وغير الاسلام هو الأسلوب الذي تنتهجه الحضارات المقهورة ازاء الحضارات القاهرة . ولكن فكراً ما يظهر على العالم بهذه الصورة لن يصبح البنيان الفكري لحضارة ما ، بل سيبقى على قيد الحياة طفيلياً . وان كان من أحد يظن أنه يستطيع أن يغير الجو الفكري العالمي بمثل هذه المحاولات التطبيقية أو أنه سيعيد الناس الى طريق الصواب فهو واهم وحالم . . ما في ذلك من شك .

ان الفكر الثورى هو الذى يغير الأفكار وليس الفكر
التطبيقى التلقينى .

٢ - والمثال الآنف الذكر للذين حصلوا على قسط من
المعارف الحديثة . وقد اتجه هؤلاء ، فى مواجهة التحدى الحديث
الى التطبيق واختلاق المبررات والأعذار .

ويؤسفنى ان أقول ان الليبراليين المسلمين المعاصرين ليسوا
هم الذين سقطوا فى هذه الهاوية التطبيقية ، بل ان أناسا مثل
محمد اقبال قد انحرفوا الى هذا التفكير فى بعض الأحيان .
ومحمد اقبال - الشاعر الثائر الذى لا يقبل الحلول الوسط فى
شعره - حين يجلس لوضع التفسير الفلسفى للدين نجده يتجه
اتجاه التطبيق . ومن أمثله ذلك قوله :

« ان الجنة والجحيم حالتان وليستا بموقعين »

(Heaven and Hell are states, not localities).

ان هذا القول يعطى للآخرة تصورا يلائم ببيان الفلسفة
الحديثة . وهناك أمثلة عديدة لهذا الاتجاه التطبيقى فى خطب
محمد اقبال (١) .

اما المجموعة الثانية فهى مجموعة علماء الدين . ان عددا
من علمائنا تنبهوا الى واجباتهم . ولكن ، اذا كانت المجموعة
الأولى تعاني من أخطاء التبرير والتطبيق ، فالمجموعة الثانية
تعانى من المحافظة التقليدية للماضى . والحقيقة أن هؤلاء لم
يفقهوا ، بعد ، جوهر التحدى الحديث ، ولذلك اكتفوا بترديد
كلمات قديمة بأساليب جديدة ظانين أنهم قد ردوا على التحدى
الحديث .

ويمكن تقسيم المجموعة الثانية الى نوعين :

النوع الأول من العلماء يجهل المعلومات الجديدة ولا يدرى

(١) نشرت هذه الخطب فى كتاب بعنوان « تجديد الفكر الإسلامى » - المترجم

شيئا عن وسائل العلم الحديثة . وهؤلاء لم يدرسوا سوى الكتب القديمة ، وهم بالتالي لا يعرفون الا ردود الأسئلة التي ثارت في الأزمنة الغابرة . وبما ان هؤلاء قد ولدوا في العصر الحديث فهم يسمعون بعض القضايا الحديثة ، ويصرون ، من باب اظهار الحق ، على الادلاء بأرائهم حول هذه القضايا . وهم يبحثون عن ردود القضايا الحديثة في الكتب القديمة التي درسوها في المدارس الدينية . وكانت النتيجة ان اصبح مثلهم كالتالب الذي يبحث في المعاجم القديمة عن معانى كلمات مستحدثة .

وكنموذج لهذه الحالة ، اشير الى مقال نشره كاتب عربى معروف بعنوان : « الشمس جارية والأرض ثابتة » . ولنقرأ القضية ورأيه حولها بكلماته نفسها :

« لقد شناع بين كثير من الكتاب والمؤلفين والمدرسين في هذا العصر ان الأرض تدور والشمس ثابتة . وراج هذا على كثير من الناس وكثر السؤال عنه ، فرأيت ان من الواجب ان اكتب في هذا كلمة موجزة ترشد القارئ الى أدلة بطلان هذا القول ومعرفة الحق في هذه المسألة ، فاقول : قد دل القرآن الكريم والأحاديث النبوية واجماع علماء الاسلام الواقع الشاهد على ان الشمس جارية في فلكها كما سخرها الله سبحانه وتعالى وان الأرض ثابتة قارة قد بسطها الله لعباده وجعلها لهم فراشا ومهدا وأرساها بالجبال لئلا تميد بهم » .

ثم يقول ، بعد الاستدلال بعديد من نصوص القرآن والحديث والتفاسير والمعاجم :

« فمن زعم خلاف ذلك ، وقال ان الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله وكذب كتابه . . وكل من قال هذا القول فقد قال كفرا وضللا لانه تكذيب لله وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول . . فهو كافر ضال مضل يستتاب فان تاب ، والا قتل كافرا

مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما نص
على مثل هذا أهل العلم والإيمان في باب حكم المرتد
.. وأما من قال أن الأرض تدور والشمس جارية
فقوله أسهل من قول من قال بثبوت الشمس ، ولكنه
في نفس الأمر خطأ ظاهر مخالف للآيات المتقدمة
وللمحسوس والواقع » (١) .

لا مجال هنا لمناقشة الأدلة التي سبقها هذا الكاتب ، ولكن
لابد من القول أن الآيات والأحاديث التي ثقلها الكاتب لا تكفي
لإثبات وجهة نظره ، وإن كانت أقوال بعض القدماء تؤيده ولكنها
ليست أدلة لأنها لا تعدو أن تكون صدى لعلم الفلك السائد في
مصور أولئك القدماء ، ولا علاقة لأقوالهم بالقرآن والسنة . ومن
المدحش جهل هذا الكاتب واعتقاده أن النظرية الحديثة تقول
بأن الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حولها ، فلعله يرى بوجوب
« ثبات » واحدة من الاثنتين : الشمس أو الأرض !!

والنوع الآخر من العلماء لا يعاني من هذا الجمود . ولكن
قصارى ما قام به هؤلاء العلماء هو ترديد عبارات قديمة ردا على
التحدى الحديث ، مع بعض التغيير في أسلوب الأداء . واقتصر
عملهم على تقديم شيء قديم في محتوى جديد .

ومن أمثلة ما قام به هذا النوع من العلماء مقال « حكم
العقل » لمؤلف معروف . ويدل عنوان المقال على أنه قد ألف
لطمأنة العقول التي تفكر في ضوء العقل وتحكم على أساسه .
ولكن العقل الحديث لن يقرأ هذا المقال الا ليقول أن الأحرى
بهذا المقال أن يحمل عنوان « حكم العقيدة » وليس « حكم
العقل » . أن الكاتب قد ألف معتقدا أنه ثم وضع عليها عنوان
العقل ، بينما كان العنوان يقتضى أن يثبت رأيه بمقاييس العقل
الخالصة الحديثة . وقد حاول المؤلف في مقالة هذا أن يقيم
الدليل العقلي على معقولية الاسلام . وخلاصة هذا الدليل العقلي

(١) جريدة « الرائد » ، لکناؤ ، ١ - ١٦ يناير ١٩٦٦ .

أن هناك نظريتين لتفسير الظواهر الكونية ، أحدهما هي نظرية الملحدون ، والأخرى هي التي جاء بها الرسل والأنبياء . والملحدون يعانون من خلاقات فكرية شديدة فيما بينهم بينما فكر الرسل واحد بدون اختلاف . فكل الأنبياء الذين تجاوز عددهم الآلاف قالوا لشعوبهم أنهم جاءوا بعلمهم من منبع معين أخبرهم بأسرار الكون . فهنا مكذبون مختلفون فيما بينهم ومدعون متفقون في أقوالهم . ويعرض المؤلف أمر الطرفين على « محكمة العقل السليم » . ويحكم « العقل السليم » بأن دعوى المدعين سليمة لأن آلاف من العقلاء الصادقين النزهاء قد أيدوا هذه الدعوى باتفاق متواتر وإيمان عميق ما لم تحظ به أية نظرية أخرى . ولاحظ « العقل السليم » أنه لا يمكن لعدد كبير من الناس ، ولدوا وعاشوا في أزمنة وأمكنة مختلفة ، أن يتفقوا على شيء واحد إلا إذا كان مصدر علمهم هو الوحي الإلهي . وهكذا أثبت العقل حقيقة الدين والوحي !

أن كان لهذا الدليل من معنى فهو في ضوء المنطق القديم الذي رفضه العقل الحديث ، ولا معنى له في ضوء المنطق الحديث . كان المنطق القديم يقوم على المسلمات القياسية ، بينما يبحث المنطق الحديث عما إذا كانت المسلمة - المطلوب إقامة الدليل عليها - صحيحة أم لا .

أن الاستدلال السالف الذكر يقوم على أساسين ، وهما أن الرسل كانوا ذوي سيرة عالية نموذجية وأنهم اتفقوا على مبادئ واحدة بالرغم من مجيئهم في أزمنة وأمكنة مختلفة متباعدة . ولكن المنطق الحديث يبادر قائلا : أنك قد أهملت الأساس الثالث ، أو الأساس الأول في حقيقته ، وهو : كيف عرفت أن أناسا من هذا النوع قد ولدوا وعاشوا بالفعل ، فهم يمتون إلى الماضي البعيد الذي لا يوجد له تاريخ موثوق به . أنه يمكن قبول هذه المسلمة ، في رأي المنطق الحديث ، حين يثبت وجود هذه الشخصيات من خلال وثائق وسجلات موثوق بها كأن نتأكد من أسمائهم ولغاتهم وأماكن ميلادهم وأحوال سيرهم ، الخ ..

أن التاريخ المعروف لا يعطينا هذه المعلومات . فباستثناء

رسول واحد ، هو آخر الانبياء ، لا يدلنا التاريخ على تواريخ ميلاد و وفاة أى نبي من الانبياء السابقين ، ناهيك عن أن يعطينا تفاصيل كاملة عن حياة أى منهم . وتوجد ، الى جانب مصادر التاريخ ، الكتب الدينية التى تتحدث عن الرسل والانبياء ، ولكن هذه الكتب تناقض نفسها ورواياتها لا تقدم تصورا واضحا واحدا حول أى شخصية من هذه الشخصيات . وهكذا ، فبالاعتماد على الكتب الدينية القديمة وحدها لا يمكن اثبات أن الرسل والانبياء قد جاءوا برسالة واحدة فى كل العصور وأنهم كانوا يمتازون بسيرة ممتازة . . هذا فيما يتعلق بمعايير المنطق الحديث .

ولا يبقى بعد هذا سوى القرآن الموثوق به من الناحية التاريخية . والقرآن يذكر نحو رزيتين من الانبياء بأسمائهم ويذكر آخرين بدون تسميتهم . والانبياء المذكورون بالاسماء قد ظهرت فى منطقة جغرافية معينة ، أما الآخرون فظهروا فى مناطق أخرى ، على وجه القياس . وكانت رسالتهم وسيرتهم متطابقة فى ضوء القرآن ، بدون شك . ولكن القرآن ، فى نظر المنطق الحديث ، هو كتاب أحد الأطراف . ولذلك فان الاستدلال ببيان القرآن عن الانبياء يعتبر دعوى تحتاج الى أدلة . ولهذا يقول المنطق الحديث أن بيان القرآن الاجمالى عن الانبياء لا يقبل كحقيقة تاريخية ، وهو بالتالى لا يكفى دليلا لاصدار حكم عقلى بموجبه ، فحكم العقل هو الحكم الذى تمليه وتقبل به كل العقول البشرية . أما هذا الحكم فلا يقبل به الا الذين يؤمنون بالقرآن مسبقا ، أى أن هذا الاستدلال عقيدى وهو ليس باستدلال عقلى .

وهذا التوضيح لوقفنا من الفكر والمنطق الحديثين يبين لنا أن المطلوب منا ليس ما كنا نقوم به لمواجهة التحديات الفكرية الحديثة ، التى تتطلب معالجة جديدة لتؤثر فى أجيالنا الجديدة وفى الآخرين الذين تقع على عواتقنا مسئولية ابلاغ رسالة الحق اليهم .

ان الفتن الفكرية الحديثة التى قامت بيننا بتأثير الحضارة الغربية وأساليب مواجهتها تؤكد أيضا على فشلنا فى معالجتها

واحتوائها . فهناك مجموعة من العلماء والمشايخ الذين لا يعرفون رداً على هذه الفتن الفكرية سوى إصدار الفتاوى والخطب والبيانات الفاضية . وقد أصاب أحد المؤلفين حين وصف هذا الأسلوب لمواجهة التحديات العصرية بأنه أسلوب « المفارقة التاريخية » Anachronism . فمن الواضح أن هذه الفتن قد قامت نتيجة الحرية الفكرية السائدة ، ولا يمكن الرد عليها بدون أخذ الحرية الفكرية في الاعتبار .

وهناك طائفة أخرى ، بدون شك ، حاولت معالجة الفتن الحديثة بالاستدلال والتحليل . ولكن جهودها تدل على عدم فهم الفتن الفكرية بعمق ، فاستخدمت هذه الجهود كلمات وعبارات تقليدية وظنت إنها قامت بالمطلوب ووفت القضايا حقها من الرد . وهناك قضايا حديثة ألف مؤلفونا مئات الألوف من الصفحات حولها ، وظلت دوائر إسلامية متعددة تعتقد أن الأمة قد قامت بتأدية « فرض الكفاية » تجاه هذه القضايا ، إلا أن الحقيقة المرة هي أن هذه القضايا لا تزال في حاجة إلى الرد الصحيح .

وأذكر قضية « القاديانية » على سبيل المثال . أن كثيرين يعتقدون أنهم قد ردوا على القاديانية ودحضوها حين يثبتون أنها تعنى نفى ختم النبوة . ولكن الرد العلمى لا يقتضى منا فقط أن نثبت أن القاديانية تعنى نفياً لأساس جوهرى من أسس العقيدة الإسلامية ، بل المطلوب هو أن نرد على الفكر الذى تقوم عليه القاديانية . أنه لا بد من تحليل هذا الفكر والرد عليه لاحقاً الحق وإبطال الباطل .

أن نفى ختم النبوة ليس قضية القاديانية الأساسية ، بل هو نتيجة طبيعية لفكر القاديانية . أن القاديانية محاولة للرد على السؤال الذى يثار حول صلاحية النبوة والشريعة التى مرت عليها أربعة عشر قرناً . وردت القاديانية على هذا السؤال بأن آخر الأنبياء سيظهر مرة أخرى فى الأزمنة الحديثة ظهوراً روحانياً ليهدى الناس فى الظروف المتغيرة .

وانقل هنا بعض ما كتبه أحد أهم رجال الحركة القاديانية ، وهو ظفر الله خان (١) . انه يقول في الباب الثامن من كتابه « الاسلام : معناه للانسان الحديث » : ان القرآن قد نزل في زمن يختلف كثيرا عن العصر الحديث .

.... « ان جميع ابعاد الحياة الانسانية قد تغيرت ولذلك يشعر جميع أهل العلم والفكر بضرورة وحى جديد .. انه يمكن السؤال : ما الذى يقترحه القرآن لمعالجة هذا الوضع الذى يعائيه الانسان الآن والذى سيتضخم على مر الزمن . ان القرآن يعالج هذا الوضع قائلا ان النبى لم يبعث لهذا الجيل فقط (الجمعة : ٣ - ٤) . وهذا يعنى ظهورا روحانيا ثانيا للنبى فى هذا العصر الحديث لمواصلة واستمرار الهداية القرآنية ولتفسير القيم طبقا للأوضاع التى يواجهها الانسان . وبظهور غلام أحمد القاديانى (١٨٣٦ - ١٩٠٨) قد تحقق هذا الوعد » (٢) .

انه من الواضح أن هذه عقيدة باطلة وعابثة . فآيتا سورة الجمعة اللتين يشير اليهما المؤلف لا تدلان على هذا الاستدلال الا لانهما ترجمتا الى الانجليزية بصورة خاطئة . ولكن المؤسف اننا لم نحلل بعد المشكل الفكرى الذى ساق المؤلف الى اختراع هذا الدليل ليقنع نفسه بصحة ما يؤمن به . وكانت النتيجة ، انه بالرغم من تأليف « كتب حاسمة » حول القضية القاديانية ، لا يزال المشكل الفكرى الذى أنتج القاديانية بدون رد مفهم وحاسم .

وهذا ما حدث بالنسبة « للبرويزية » (٣) ، فكثيرون من الناس يطمثون الى انهم قد أنهوا القضية البرويزية حين يشبتون أنها ليست الا محاولة لرفضه الحديث النبوى . ولكن الانسان الذى

(١) وزير خارجية باكستان سابقا - المترجم .

(٢) Zafrullah Khan, Islam : Its Meaning for Modern Man, (٢) P. 90.

(٣) « البرويزية » نسبة الى الكاتب الباكستانى (غلام أحمد برويز) Parvez صاحب مجلة (طلوع الاسلام) ، الذى ينكر الحديث ليمكن من تفسير القرآن على هواه - المترجم .

يدرك الفكر العصري يعرف أن رفضه الحديث نتيجة من نتائج الفكر الذي تقوم عليه البرويزية . فالبرويزية ليست مجرد رفض الحديث بل هي تقوم على النظرية التي تقول بأن السنة تفسر زمنى للدين وهي ليست بتفسير دائم للدين . وأصحاب هذه النظرية يفسرون السنة على هذا النحو ليتمكنوا من مطابقة الدين بالأفكار الحديثة عن التطور الاجتماعى . واستطيع أن أقول ، بمنتهى الاطمئنان ، أن أحدا لم يرد بعد على قضية البرويزية الأساسية ، على المستوى العلمى . أنه لا يمكن الرد على البرويزية الا على الصعيد الذى بُنت عليه . ولذلك ، لا تزال البرويزية ، بالرغم من « الردود الحاسمة والمحطمة » ، مستفحلة ولا يزال تحديها الفكرى قائما فى انتظار دحضها والرد عليها على مستوى الفكر الحديث .

ان هذه القضايا التى أثرتها تدل على أننا لم نستوعب ولم نفهم بعد التحدى الحديث على المستوى الفكرى ، ناهيك عن التقدم بالرد العلمى عليه . هذا ، بالرغم من أن هذا العمل يعتبر من الأولويات الأساسية التى لا نستطيع بدونها أن ندعى ، بالفخر والاعتزاز ، الانتماء الى العصر الحديث . ان عقيدتنا ونظامنا لن يجدا لهما مكانهما المناسب على خريطة العصر الحديث الا بقيامنا بهذا الواجب . وغنى عن البيان أن جهود الدعوة والأصلاح لن تفلح الا بعد أداء هذا الواجب .

ان البعض يرون حركات مختلفة تستمر بين المسلمين منذ عشرات السنين وتستقطب عددا من الناس ، وهم لذلك يعتقدون أن هذه الحركة أو تلك قائمة على أسس ناجحة وأنها تفى بمقتضيات العصر الحديث أو أنها قادرة على الوفاء بها . ولكن من باب الصدفة فقط أننا نجد معظم هذه الحركات فى القرن العشرين ، ولا يؤكد مجرد وجودها أنها تفى بمقتضيات القرن العشرين . ان كل المجتمعات تضم أناسا من مستويات وشواكل فكرية متعددة ولذلك تستقطب أية حركة تقوم فى أى عصر بعض الناس ، بينما هذا الاستقطاب فى ذاته لا يدل على أن مثل هذه الحركة تستجيب حقا لمقتضيات عصرها الذى توجد فيه .

الثورة الفكرية قبل الثورة التشريعية

يطالب بعض الفيورين بتطبيق الشريعة الاسلامية فورا بواسطة القوة ، دون مراعاة لاستعداد المجتمع لتقبلها . انه لا شك في اخلاص هؤلاء ولا في صحة اهدافهم . ولكن الاسلام حين يعلمنا الأحكام الشرعية ، يؤكد أيضا على الحكمة . فان التنفيذ التدريجي للأحكام مبدأ دائم في الاسلام . وعلى سبيل المثال فانه لم ينزل في أول أمر الدعوة الاسلامية أى حكم في القرآن الكريم حول الخمر ، بل قيل فقط ان ضررها أكثر من نفعها ، ثم جاء الحكم بعدم التوجه الى الصلاة في حالة السكر ، وفي النهاية نزل حكم التحريم الكامل القاطع .

لقد كانت هذه القضية تتلخص في مراعاة طبيعة الفطرة البشرية . ولكن هناك اليوم عقبة أكبر في وجه تنفيذ التعاليم الاسلامية وهذه العقبة هي الحضارة المادية الحديثة التي تسلحت بالطاقات العقلية والعملية وغزت العالم كله ، وأثرت في عقول البشر بعمل متواصل منذ قرنين من الزمن . وفي مثل هذا الجو ، لا يمكن البدء بتنفيذ الأحكام الاسلامية عن طريق المحاكم ، والواجب أولا هو خلق جو فكرى ملائم . . انه يجب علينا ان ننهض بثورة فكرية حديثة ولا يمكن للبرلمانات والمحاكم ان تعمل بفاعلية الا بعد ان تكون القلوب مستعدة لذلك . ويبدو لى ان العمل الحقيقي المطلوب الآن هو أن ننشئ مركزا اسلاميا على مستوى عظيم مزودا بوسائل الاعلام الحديثة من صحافة واذاعة وطباعة . وسيستخدم هذا المركز كل القوة الكامنة في اللسان والقلم لنقش عظمة الاسلام في قلوب الجيل الاسلامى الحاضر حتى ينتهى انبهاره بالحضارة الغربية ، وبدلا من تقليدها الأعمى يبدأ هذا الجيل بالنظر اليها على أنها هي المحتاجة لرسالة الاسلام . ومن ناحية أخرى سيبلغ المركز رسالة الاسلام وجوهره لشعوب العالم الأخرى بخلق جو مالى تمهيدا لتنفيذ الأحكام الاسلامية . ويجب ألا يكون هذا بلغة الدعاية وأسلوبها ، بل باللغة العلمية حسب مقتضيات العصر .

وليس من الضروري أن تنهى هذا العمل خلال فترة محددة مسبقا . ولكنه اذا بدأ العمل في هذا الاتجاه ، فإنه سيكون اللبنة الأولى نحو ثورة حقيقية . ولكن على العكس من هذا ، لو بدأ حاكم ما ينفذ الأحكام الإسلامية ابتداء من المرحلة الأولى وبدون خلق الجو المناسب لذلك ، فإنه سيرحل عن هذا العالم بعد اتفاق كثير من الجهد والمال ، دون أن يكون قد أنشأ السلم الأساسي الذي سيرتقيه جيلنا القادم . بل أخاف أن يظهر رد الفعل في الشعب عقب التحرر من قيادته السياسية فيرمى بالإسلام بعيدا ويسبق إيران وتركيا في التحرر المزعوم .

إن الأقدام في الجهة الصحيحة يعنى أن كل قدم يخطوه الإنسان هو بمثابة تقدم إلى الهدف ، أما إذا كان الأقدام قهقريا ، فإن الإنسان يجد بعد بذل كثير من الجهد أنه عاد إلى حيث كان قبل مسيرته ، أن لم يكن قد تجاوز مرحلته القديمة نفسها . إن العمل الفاشل لا يتسبب فقط في ضياع القوة والوسائل ولكنه يصيب المرء بنفسية فاشلة ، تسلب منه الحماس الداخلى الذى كان قد حركه نحو العمل في أول الأمر .

إنها حقيقة أن تنفيذ الأحكام الإسلامية لن يتسنى في الظروف الحالية عن طريق المحاكم والبرلمانات ، بل يجب خلق مكتبة إسلامية رفيعة تخلق في الجيل المسلم الجديد الاستعداد النفسى لتقبل الإسلام ، وفي الوقت نفسه تخلق جوا عاما لتنفيذ الأحكام الإسلامية عن طريق نشر رسالة الإسلام على المستوى العالمى حتى يصبح النظام الإسلامى والحكومة الإسلامية من الأمور المفهومة للناس ، تماما كما فعل الذين نشروا الأفكار الاشتراكية بقوة ونشاط في العالم الرأسمالى ووصولا إلى جعلها أفكارا مقبولة ومفهومة . إن من الحتم أن تقوم بثورة فكرية قبل أن تقوم بثورة تشريعية . وإذا حاولنا القيام بالثورة التشريعية دون الثورة الفكرية فإن النتيجة لن تكون إلا الفشل في النهاية . لقد أنزل الله تعالى آية « **علم بالقلم** » قبل تشريع الأحكام . فكيف لنا أن نغير هذا الترتيب اليوم ، بأن ننفذ الأحكام قبل تعليم الناس ، مع أن تعقيدات جديدة يجب اجتيازها قد نشأت بشأن تنفيذ الأحكام الإسلامية اليوم .

ان قيام الحكومة الاسلامية وتنفيذ احكام الشريعة واقع اجتماعى . ومثل هذه الوقائع الاجتماعية لا تتحقق بمحض الارادة الفردية لشخص ما كما لا يمكن لارادة فردية ان تحول دونها .

وقد كانت هذه حقيقة هامة فى العصر القديم ، اما فى العصر الحاضر فقد تضاعفت اهميتها آلاف المرات لان الحضارة الحديثة قد حطمت التقاليد القديمة واوجدت عالما جديدا للعلم والعمل فوق انقاض الدين .

وهذا ليس كلاما قياسيا ، بل هناك امثلة كثيرة له فى دنيا الحقائق . ففى الهند استولى الشيخ سيد احمد الشهيد البريلوى (١٧٨٦ - ١٨٣١) على اقليم الحدود واقام فيها حكومة شرعية . ولكن رؤساء القبائل الذين ساعدوه فى اقامة هذه الحكومة ثاروا وقضوا على حكومته خلال شهور . وليس السبب فيما حدث خطة شريرة لأعداء الاسلام ، كما نحب ان نعزو كل فشلنا ، بل السبب البسيط هو ان الشيخ سيد احمد كان قد حول رجال القبائل الى مريديه واتباعه ، ولكنه لم يفجر فيهم ثورة فكرية لتهيئتهم لقبول حكومة اسلامية على انقاض تقاليدهم القبلية .

والجماعة الاسلامية اقترفت هذا الخطا فى باكستان . لقد ظنت ان العقبة فى وجه انشاء النظام الاسلامى ليست الا حكومة المشير ايوب خان ، فاشتركت الجماعة فى الجبهة المتحدة وحدثت ضجة كبيرة لدرجة ان ايوب خان ترك الحكم سنة ١٩٦٩ . ولكن حين اجريت الانتخابات الجديدة لم يصوت الشعب الاسلامى بل صوت سكان احد الجناحين للعلمانيين بينما اقترح سكان الجناح الآخر للاشتراكية . وهذه ايضا لم تكن مؤامرة من احد الأفراد او الجماعات ، ولكن السبب فى ذلك ان الوقت لم يكن قد حان بعد لاستخراج النظام الاسلامى من صناديق الاقتراع .

ان المشكلات التى تواجه اليوم تنفيذ النظام الاسلامى تشبه المشكلات التى كانت تعترى تنفيذ الاشتراكية قبل قرن واحد . ان التقاليد التى كان العالم القديم يقوم عليها من دين واخلاق ، كانت تخالف الاشتراكية . ولنا درس هام فى الأسلوب الذى استخدمته الحركة الاشتراكية لتجاوز هذه المشكلات .

ان الاشتراكية تهيمن اليوم على اجزاء كبيرة من العالم بشكل
او آخر ، وليس السبب في ذلك قرارا اصدرته حكومة ما ، بل ان
الاحوال التي تم احداثها في العالم بجهود دامت قرنا ونصف قرن
هي التي فعلت ذلك .

لقد استخدم مصطلح « الاشتراكية » بمعناها الاقتصادي
سنة ١٨٢٦ لأول مرة في مجلة بريطانية هي « المجلة التعاونية
Cooperative Magazine » ثم جاء مفكرون وأدباء كتبوا
مؤيدين للنظرية الاشتراكية وملأوا المكتبات بمؤلفاتهم . وفيما يلي
بعض الأسماء الالامعة من هؤلاء :

(١٧٤٥ - ١٨٢٥)	شارلز هول
(١٧٥٦ - ١٨٣٦)	وليام غادون
(١٧٦٠ - ١٨٢٥)	سين سايمون
(١٧٦٤ - ١٧٩٧)	بابيوف
(١٧٧١ - ١٨٥٨)	روبرت اوين
(١٧٧٢ - ١٨٣٧)	شارلز فورييه
(١٨٠٤ - ١٨٧٢)	فيورباخ
(١٨١٩ - ١٨٧٥)	شارلز كينفسليه
(١٨٣٤ - ١٨٩٦)	وليام موريس
(١٨٥٨ - ١٩٤٣)	جون برنس
(١٨٥٨ - ١٩٤٧)	سيدنى وير
(١٨٥٦ - ١٩٥٠)	برناردشو
(١٨١٨ - ١٨٨٣)	كارل ماركس
(١٨٢٠ - ١٨٩٥)	فريدريك انجلز
(١٨٢٨ - ١٩١٠)	تولستوى
(١٨٧٠ - ١٩٢٤)	لينين
(١٨٧٩ - ١٩٥٤)	ستالين

ان هناك آلافا كتبوا لأجل نشر النظرية الاشتراكية فى مختلف اللغات بأسلوب علمى. وماركس وحده أمضى ثلاثين سنة يدرس فى المتحف البريطانى حتى ألف الجزء الأول من كتابه (الرأسمالية) . ثم ظهرت حركات عديدة أخرى من بطن هذا الفيضان الفكرى مثل : الاشتراكية البولشفكية ، الفابية ، الاشتراكية المسيحية ، الشيوعية ، السندكلية Guild Socialism والجماعية Collectivism والاشتراكية الاتحادية العمالية GUILD Socialism وغيرها .

ومن ناحية أخرى انتشرت فى العالم شبكة من الحركات العمالية والنقابات. وهذا العمل يستمر ، بكل قوة ، منذ قرن ونصف قرن. وبعد قيام الحكومة الاشتراكية فى روسيا أصبح نشر الأفكار الاشتراكية على مستوى حكومى منظم ، فتضاعف قدرها وزادت نوعياتها آلاف المرات. وكانت النتيجة أن الناس فى كل مكان فى العالم متأثرون اليوم ، بأسلوب أو آخر ، بالفلسفة الاشتراكية . وبخلق هذا الجو كان ممكنا إقامة حكومات اشتراكية على رقعة كبيرة من العالم بحيث أصبح العقل الإنسانى المعاصر يقبلها كنظام سياسى واقتصادى شرعى .

والأمر لا يقف عند هذا الحد فان الزعماء الاشتراكيين حين تمكنوا من الحكم فى روسيا سنة ١٩١٧ لم يكتفوا بالخطب كزعمائنا بل بدأوا يكافحون لجعل دولتهم قوية باستغلال الوسائل المادية . وحين كان علماءنا الدينيون يزعمون أن لغات الغرب لغات الملحدین الكفرة ، كان زعماء روسيا قد اكتشفوا أنها اللغات التى تكتنز العلوم والتكنولوجيا وأنه يمكن لروسيا أن تنقلها الى لغتها فتبوا مكانتها على الخريطة .

قبل نصف قرن كان حكام تركيا يصلبون مواطنيهم لاجبارهم على لباس البرئطة بينما كانت روسيا مشغولة بترجمة الكتب العلمية . لقد حدثت ثورتا روسيا وتركيا فى سنوات متقاربة. وقد عاش زعيم الثورة التركية كمال أتاتورك (١٨٨١ - ١٩٣٨) أكثر من لينين زعيم الثورة الروسية (١٨٧٠ - ١٩٢٤) بنحو خمس

عشرة سنة ولو كان اتاتورك قد وضع الأساس الصحيح للبناء مثلما فعل لينين ، لكانت تركيا اليوم واحدة من القوى الكبرى . ولكن بسبب خطأ الاتجاه ، نجد روسيا تطلق الصواريخ والسفن في الفضاء بينما لا تزال تركيا مخزنا للبضائع الغربية .

ان روسيا الاشتراكية هي الدولة الوحيدة التي شعرت بأن أهم ضرورة في هذا العصر هي ترجمة الكتب العلمية الى اللغة الوطنية .

وقد انشأ لينين لجنة خاصة سنة ١٩٢٢ باسم كومينوليت Cominolit . وكان واجب هذه اللجنة هو جمع الكتب العلمية من كل انحاء العالم وترجمتها الى اللغة الروسية . وكان لينين يعتبر هذا العمل هاما ، لدرجة أنه كان يشرف بنفسه على هذه اللجنة . وبسبب هذا الاهتمام الشخصي للينين أصبح يوجد في روسيا اليوم أكبر مجموعة مترجمة للكتب العلمية . وهناك مجلة في روسيا ، تصدر باسم Refrativnyi Zhurnal وهي تلخص في كل عدد منها مليون مقال علمي وتكنولوجيا من مجلات تصدر في ١١٧ دولة . ولا تجاز هذا العمل عينت الحكومة الروسية مائة ألف مترجم ويوجد في معهد (الاتحاد للمعلومات العلمية والتكنولوجية) وحده ٢٥٠٠ مترجم الى جانب ٢٢ ألف مترجم آخرين يتعاونون مع المعهد غير متفرغين . والى هذه الجهود يعزى التقدم الواضح الذي أحرزه الروس في الحقل العلمي .

وهم يشجعون في روسيا على تعلم لغة أجنبية في كل مرحلة من التعليم ويجب على تلميذ الابتدائية أن يتعلم لغة أجنبية حتى نهاية الدراسة . ويوجد في روسيا اليوم كثيرون ذوو مقدرة عالية على الكتابة بلغتين أجنبيتين وعلى الترجمة منها واليها .

وبسبب الجهد الذي دام نصف قرن تمكنت روسيا من أن تصبح أول بلد في التاريخ البشري أرسلت قمرا صناعيا بدأ يطوف حول الأرض . وتتضح أهمية العلم الروسى من أن هناك ٢٥٠ مجلة

روسية علمية تترجم حرفيا في الولايات المتحدة وتنفق الحكومة الأمريكية على ترجمتها ملايين الدولارات .

وقد تأثر العالم كله بالأفكار الاشتراكية بسبب توسع الروس الفكرى وبسبب تقدمهم المادى . وزعيمة العالم الرأسمالى تسعى اليوم الى الوفاق مع روسيا .

وعلى العكس من هذا انظروا حال الزعماء المسلمين . لقد وقعت الثورة العسكرية في مصر سنة ١٩٥٢ . والسياسة التي اتبعها زعماء الانقلاب بعد ذلك ابعدهم عن أوروبا وأمريكا وقربتهم الى روسيا . وقد اتخذوا عديدا من الخطوات المتطرفة اعتمادا على المساعدة الروسية البديلة لأن مصر لم تكن قادرة على أن تقف على قدميها دون مساعدة الآخرين . وقد لعبت القيادة المصرية هذا القمار الاقتصادى والسياسى أملا في الحصول على المساعدة الروسية البديلة للمساعدات الغربية . ولكن بالرغم من اللعب بمثل هذه اللعبة الخطيرة ، نجد بعد ست سنوات من الثورة أن القيادة المصرية كانت تفتقد الى مترجم مضرى ينقل كلام خروشوف حين قابله عبد الناصر في ٢٩ ابريل ١٩٥٨ . واضطر الزعيم المصرى أن يعتمد على مترجم روسى خلال محادثته التي تعلق بها قدر العالم العربى كله . أما القادة الروس فلديهم مترجمون اكفاء لكل اللغات ولديهم مترجمون آخرون كثيرون لمرافقة الزوار الأجانب ومرافقة الشخصيات الروسية في الخارج . وقد رأينا أول رائدة فضاء روسية فالنتينا ترشكوفا حين جاءت في فبراير سنة ١٩٧٣ الى دلهى وتحديث الى المواطنين المشتاقين عن انطباعاتها في رحلتها الفضائية وكانت تتحدث باللغة الروسية ، كان حديثها ينقل الى اللغة الهندية في نفس الوقت .

ان الدرس الذى تنتهى اليه هو أنه لا يمكن الوصول الى الهدف بدون خلق ثورة فكرية اسلامية توقظ العقول الاسلامية الهامدة الراقدة من ناحية ، وتخلق جوا عالميا من ناحية اخرى لتقبل فكرة حكومة اسلامية في المجتمع الدولى . ولا يمكن انجاز هذا الهدف بالاعتماد على الآخرين بل يجب على المؤمنين به أن يبدأوا العمل فورا

في الدائرة المتاحة لهم ساعين الى تقوية وتوسيع تلك الدائرة باستمرار . والمحظور الأكبر أن نتعجل رؤية ثمار جهودنا قبل نضوج الموقف . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، فقد أثر أن يربى مجموعة آمنة ، بدلا من الاعلان عن قيام حكومة اسلامية منذ الوهلة الأولى ، لأن هناك تعقيدات في كل الأمور ولا يمكن حلها بالعمل المتحمس فقط ، بل بالتخطيط والعمل المتواصل ..

ان الدرس الذي نتعلمه من التاريخ هو أن المشاريع التي تقام اعتمادا على الآخرين لن تنجح . فلا شك في أنها فكرة جميلة أن تتعاون عديد من الدول لإنجاز مشروع ما ، ولكن مثل هذا العمل دائما يتحطم على صخور الواقع العملي . انه يجب أن نتذكر دائما ما قاله أحد المؤرخين : « ان التاريخ هو قبول الخيار الآخر .. الخيار المتاح » ولو تمكنا من فهم هذا السر لتمكنا من بناء شيء مفيد لأجيالنا القادمة ..

واذا كنا نصر على أن نخلف وراءنا ذكريات الشهادة والتضحية وحدها ، مثلما فعل زعمائنا في الماضي ، فانا لن نحتاج الا الى الحماس والروح الجياشة لكي تكون قادرين ، بعمل متحمس ، على أن تضيف جديدا لهذه الذكريات ، بسهولة . اما اذا كان هدفنا هو اعلاء كلمة الاسلام على الأرض فان ذلك لا يمكن أن يتحقق الا بالكفاح المتعقل والتخطيط البعيد المدى . ان الخطوات الخاطئة التي خطاها زعمائنا في الماضي لم تصبح خطوات ذات معنى ، واذا استمر زعمائنا اليوم في السير بخطوات خاطئة متجاهلين قانون الأسباب والعلل فان النتائج لن تكون اقل سوءا مما مضى مهما كان مقدار الاخلاص ومهما كان الحماس والاندفاع .

حوار مع المتفرجين

ان العلم ثوعان : النوع الاول ما سماه القرآن الكريم بالعلم الظاهر ((يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)) (الروم : ٧) ، أما النوع الثانى فهو ما أطلق عليه القرآن الكريم اسم (العلم الراسخ) ((هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الألباب)) (آل عمران : ٧) .

لقد خلق الله هذا الكون بأن اوجد لكل شىء جوانب متعددة . واذا كان احداً ينظر الى جانب واحد ، او جوانب معينة فقط ، من شىء ما سوف يدلى ببيان عن ذلك الشىء بكل ثقة فيما يقوله . ويمكن أن يكون بيانه معاكساً لحقيقة ذلك الشىء لو نظرنا اليه من كل الجوانب . فقبل عدة قرون لم تكن السفن تتخذ من حديد . وفى ذلك الزمن اجتمع نقاش بين الذين قالوا بإمكان بناء السفن من حديد وبين آخرين أنكروا ذلك . وقد خالف احد السفن وقال : ان سفينة كهذه ستغرق فى البحر ، ثم جاء بقطعة من حديد ووضعها فى اناء مملوء بالماء فاذا بها تستقر فى قاع الاناء . وهكذا اقتنع الحداد بأنه قد اثبت بالتجربة أن سفينة متخذة من حديد ستغرق فى البحر . اما الآخرون الذين كانوا يؤيدون فكرة بناء السفن من حديد فقد أنكروا تجربة الحداد وجاءوا بطبق من حديد ووضعوه فى الاناء فاذا به يطفو فوق الماء بدلا من أن يستقر فى قاع الاناء !

ان واقعة سيدنا ابراهيم (٢١٦٠ - ١٩٨٥ ق.م) المذكورة فى القرآن الكريم نموذج واضح للعلمين الظاهر والراسخ . والمدينة التى بعث اليها ابراهيم عليه السلام وهى مدينة - أور - كانت

تعبد الكواكب . لقد كان سكان اور لا يرون من الكواكب سوى نورها وضيائها فظنوا انها معبودات . وحين اراهم عليه السلام مظهرا آخر من الكواكب تبين لهم ان هناك جانبا آخر لجوانب حقيقة الكواكب ، وهو الاقول « فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربى فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قال لئن لم يهتدى ربى لاكونن من القوم الضالين . فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون » (الانعام : ٧٦ - ٧٨)
 اى ان تلك الكواكب تسطع وتضيء لبعض الوقت فحسب ثم تغرب وانها ، بكلمة أخرى ، تابعة للنظام الكونى الذى يتبعه الانسان فى حياته . ان هذا الجانب الآخر الذى كشفه ابراهيم على قومه قد اثبت لهم ان هذه الكواكب تابعة وليست متبوعة ، وانها عابدة وليست معبودة .

ولنا مثل آخر للعلمين الظاهر والراسخ فى حياة سيدنا ابراهيم . فلقد كان الملك نمرود يظن انه قادر على حياة الناس ومماتهم لدرجة انه امرهم بعبادته دون الله . ولكن سيدنا ابراهيم ابان له ان الذى يظن انه قادر على حياة الناس غير قادر على حكم النظام الشمسى . . فهنا انقلب الامر واصبحت المشاهدة الكونية الواسعة نغيا للمشاهدة المحدودة لبعض البشر .

وهذه هى الحالة التى تواجهها اليوم على نطاق واسع جدا . فنحن نسمع الدعاوى من جهات مختلفة بان الحقائق العلمية التى اكتشفناها فى العصر الحديث قد غيرت كل خرائط الحياة القديمة وانه يجب على الاسلام ان يعيد النظر فى معتقداته ليوائم الظروف الجديدة . ويضيف هؤلاء الذين يطالبون باعادة النظر فى الاسلام : ان الاسلام لن يبقى طويلا لو اخفقتنا فى اعادة النظر فيه بل ستطحنه ظروف الزمن .

تبدو هذه النصيحة ذات وزن كبير فى ضوء العلم الظاهر . ولكن يتضح لنا عند دراسة القضية فى ضوء العلم الراسخ ان الحقيقة مغايرة تماما .

لقد وجدت ، من خلال تجاربي الشخصية ، أن الناس يقدمون في هذا الصدد نوعين من الأمثلة . والنوع الأول ما لا علاقة له بالكشوف العلمية بل هو يتعلق بقلبة وريواج نظام ما وانتكاسة نظام آخر في زمن ما ، كأن يقال : « أن الاسلام يحرم الربا ، فكيف يمكن اتباع الاسلام في زمن يقوم اقتصاده على الربا ؟ » ان مثل هذه الأمثلة ليست موضوع هذا البحث ، لأن الربا ليست اكتشافا علميا او اجتماعيا لهذا العصر ، بل هي مبدأ رائج منذ القدم ، ورواجها اليوم يعود الى غلبة النظام الرأسمالي على العالم . وحيث ان الربا اقوى أساس للنظام الرأسمالي وأكبر سند لتقدمه فقد سلطها النظام الرأسمالي على كل العالم لمصلحته . وهذا يعنى أن نظاما آخر غير رأسمالي يستطيع أن يضع هيكلا اقتصاديا جديدا لا يقوم على الربا . وهذا ما حدث في عهد هتلر (١٨٨٩ - ١٩٤٥) الذي حاول أن يجرى نظاما مصرفيا لا يقوم على الربا ، وكان هدفه القضاء على الرأسمالية اليهودية . وهكذا الفت البلاد الشيوعية (روسيا والصين) الربا ، لأن هذه الدول التى تتبع نظام الاقتصاد الحكومى لا تحتاج الى الربا . وهكذا سيجرى الاسلام نظامه الاقتصادى حين يغلب على الأنظمة الأخرى .

ان موضوع بحثنا هنا هو ذلك النوع من الأمثلة التى تقول ان العصر الحديث قد اكتشف حقائق كان الانسان القديم يجهلها ، وأن الحقائق الجديدة تصطدم مع الحقائق القديمة . وهكذا ، كما نبذنا نظام بطليموس القديم بعد اكتشاف الحقائق الجديدة ، والا فان الاسلام لن يتمكن من مواءمة العصر والتمشى معه بدون إعادة النظر في افكاره .

لقد جربت - شخصا - أمرا مدهشا في هذا الصدد ، وهو أن الذين يطالبون بإعادة النظر في الاسلام ، باسم الاكتشافات العصرية ، يتحدثون حديثا وقورا ذا صبغة علمية حين يعبرون عن الجانب المبدئى والأيدىولوجى من نظريتهم . . ولكنك حين تطالبهم بأن يأتوك بدليل على ما يقولون ، فانك تكتشف أنهم ينظرون الى الأمر نظرة سطحية وأنهم لم يغوصوا بعد الى أعماق القضية التى يتناولونها ، بل أنهم يلوكون كلمات للغير دون أن يفهموها .

ان الذى يجرى دراسة مقارنة بين علم النجوم القديم وعلم

الفلك الحديث ، أو بين علم الكيمياء القديم والكيمياء الحديثة :
سيجد أن البون واسع وعظيم بين علمي الفلك والكيمياء الحديثين
وبين نظريتهما القديمين ، وأن العلمين الجديدين واضحان ولديهما
إدلة قاطعة . ولكن حين تطالب المتغربين المتحدثين باسم العلم
الحديث بأن يأتوا بدليلهم العلمي الذي يحتتم إعادة النظر في
المعتقدات الإسلامية ، ستجد أنهم يأتونك بأدلة غريبة وواهية
تجعل الحوار والنقاش كله مضیعة للوقت . والسبب في هذا أن
المعلومات والأدلة القطعية التي توصل إليها الإنسان في مجالات
الطبيعة والفلك لم يتوصل إلى مثلها في مجال العلوم الاجتماعية .
لقد أراد بعض البشر أن يكملوا المجموعة حين أصرّوا على ترقية
الاكتشافات العلمية باكتشافات أخرى في مجالات الاجتماع .
والحقيقة أن الإنسان لم يصل بعد إلى شيء جديد أو نهائي أو
قطعي في المجالات الاجتماعية .

كيف تعوق السطحية هؤلاء دون فهم الحقائق ؟

لنفهم هذا من مثال . . لقد كنت أتحدث ذات مرة مع شخص
مثقف ثقافة عالية ، وكان الحديث يدور حول الارتقاء الطبيعي .
وقال لي ذلك الشخص :

لقد حاول بعض العلماء المسيحيين أن يشبّثوا أن
الارتقاء محض نظرية وليس حقيقة علمية ، لأن هذه
النظرية لم تخضع للآليات التجريبية والعلمية . ولكن
محاولاتهم هذه دليل على جهلهم . .

وأضاف يقول :

لقد قابلت في أمريكا عالما أخبرني أن الفارق الذي
كانوا يتصورونه بين الواقع العلمي وبين النظرية في
بداية هذا القرن : لم يعد له وجود اليوم . وأصبح
من المسلم به الآن أنه ليس من الضروري لنظرية ما أن
تكون قابلة للتجربة والعرض والاعادة حتى يعترف بها
كحقيقة علمية . فلو وجدت حقائق وشواهد تساعد
العلماء على استنباط نظرية ما فستكون تلك النظرية

حقيقة علمية . وطبقا لهذا المبدأ سلموا بأن الارتقاء
نظرية علمية . فهناك حقائق كثيرة معروفة تؤكد على
الاستنباط العلمى لحقيقة الارتقاء ووجوده ، بالرغم
من عدم خضوعه للعرض والاعادة .

واجبت على هذا الشخص :

اننى على علم بالأمر الذى أخبرك به العالم الأمريكى،
وقد قرأت عنه شيئا كثيرا . ولكن الشيء الوحيد الذى
يثبته هذا المبدأ هو أن العلماء الجدد قد أنزلوا منهج
الاستدلال من مكانته السابقة . وليس لنا أن نعرض
على تصرفهم هذا . ولكن المبدأ الذى ثبت به جهل
المؤمنين بالدين هو فى حقيقته سلاح فعال فى أيديهم .
ان هذا التطور قد أعطى فى أيدي المؤمنين بالدين فرصة
لإثبات العقائد الدينية طبقا لأساليب الاستدلال
العلمية ، وهو الأمر الذى كان يبدو مستحيلا فى ضوء
المعيار الاستدلالي القديم الذى كان يطالب بأن تكون
النظرية العلمية قابلة للعرض والاعادة ، وبكلمة أخرى:
أن يكون هناك رابط مباشر بين الاستدلال والشيء
المستدل منه ، كالعلاقة بين زر الكهرباء ولبته . .
وقد اختفى هذا الشرط فى معيار الاستدلال الجديد .
وهكذا أصبح استدلال أهل الدين بوقائع هذه الدنيا
على وقائع العالم الآخر استدلالا علميا خالصا ، بينما
لم يكن الأمر كذلك قبل نصف قرن من الزمان .

وقلت له :

ان هذا التطور ليؤكد ، بصورة مدهشة ، على
ما قاله الله تعالى : **((والله غالب على أمره))** (يوسف
٢١) . فقد وضع علماء القرن التاسع عشر قوانين
للاستدلال لم يكن بالإمكان استخدامها لإثبات الحقائق
الدينية ، ولكن الله تعالى فتح بعد ذلك أبواب
اكتشافات وحقائق كونية أخرى جعلت العلماء يوسعون

دائرة المعايير الاستدلالية . وهذه المعايير الجديدة تثبت
حقائق الدين اثباتا علميا . انها انتصار لأهل الدين ،
ولا يمكن اتخاذها ذريعة لاثبات جهلهم !

ان أحد المسلمين « الليبراليين » يكتب فيقول :

« لا ينبغي اعتبار ما جاء في القرآن حول ظواهر
الطبيعة والحقائق العلمية مقدسا ، بل يجب فتح
الباب للنقد . لقد تغيرت فكرة الكون والزمن
الرائعة في عصر كوبرنيكوس (١٤٧٣ - ١٥٤٣ م) ،
ويجب على الاسلام أن يراعى هذه المتغيرات وأن ينهي
التعارض الديني مع العلم . وعلى سبيل المثال :
لا ينبغي التأكيد على ولادة المسيح بدون أب ، كما
انه لا وجود لأساس علمي للعقيدة الدينية القائلة
بالسماوات السبعة » .

ان من الحقائق المعروفة أن القرآن ليس بكتاب للعلوم ، بل
هو كتاب لهداية الانسان ، ولكنه في الوقت نفسه يركز أدلته على
الظواهر الطبيعية ، ويلمس موضوعات كثيرة هي من صميم
مجالات العلوم الطبيعية . ولو درسنا هذه النقطة ، بامعان ،
اتضح لنا أن موضوعات القرآن الكريم في هذا الصدد تنقسم الى
قسمين :

(أ) موضوعات إصدر العلم الحديث آراء قطعية بشأنها .

(ب) موضوعات لم يتمكن العلم الحديث من الادلاء بأي رأى
قطعي بشأنها ، بعد .

وفيما يتعلق بموضوعات القسم الأول (أ) فلم يتعارض أي
كشف علمي ، بعد ، مع ماورد في القرآن الكريم . وعلى سبيل المثال
حين تحدث القرآن الكريم عن الذرة قال : **ولا اصفر من ذلك**
ولا اكبر (يونس : ٦١) ، أي إن القرآن يقرر أن هناك وجودا

أصغر من الذرة ، وهو أمر كان انسان القرن السادس الميلادى يجهله ، الا ان الكشف العلمية الحديثة قد اثبتت صدق هذه الفكرة . وهكذا يقول القرآن عن مجيء الليل عقب النهار : (يطلبه حثيثا - الأعراف : ٥٤) ، وهو تصور كان مجهولا لدى الانسان القديم الذى لم يكن على علم بأن الكرة الأرضية مدورة وأنها تدور محوريا . وقد اثبتت الاكتشافات الفلكية الجديدة صدق هذا التصور . . وهناك أمثلة أخرى كثيرة فى القرآن لهذا النوع من الآيات ، وليس قصدنا هنا استقصاؤها .

والسؤال الآن عن موضوعات القرآن الكريم من النوع الثانى (ب) . وكلا المثالين المذكورين فى اقتباسنا من مسلم ليبرالى يتعلق بهذا النوع الثانى ، وعلى سبيل المثال نذكر قضية ميلاد سيدنا المسيح بدون أب . فانه مما لا شك فيه ان العلم الحياتى لم يكتشف ، بعد ، قانونا يثبت انه يمكن لامرأة ان تلد دون اتصال مباشر أو غير مباشر برجل ، ولكن مما لا شك فيه ، أيضا ، من جهة أخرى ، أن العلم لم يكتشف قانونا مضادا آخر يقول بعدم إمكان الولادة بدون اتصال امرأة برجل . وكان يمكن لمبدأ القرن التاسع عشر القائل بوجوب التسلسل أن يقيم دليلا حول هذه القضية ، ولكن اكتشافنا لمبدأ عدم التيقن Principle of Indeterminacy قد أنهى إمكانية دليل كهذا . . ولذلك فان أقصى ما يمكن قوله فى هذا الصدد هو أن الولادة بالأب والولادة بدون أب أمران من نوعية واحدة علميا . فليس لدينا أساس علمى ، بعد ، لرفض أحدهما وقبول الآخر . ثم ان ولادة المسيح عليه السلام بدون أب لا تعدو مجرد قضية نظرية حين نأخذ فى الاعتبار الحقيقة الأزلية وهى أن الحياة البشرية الأولى فى هذا الكون قد وجدت بدون أب ، وحينذاك نتأكد من أن قضية ولادة المسيح بدون أب واقع ذو نظير مماثل فى الكون .

وقضية (السموات السبع) أيضا من هذه النوعية . فمن الوقائع المعروفة أن معلومات الانسان عن الكون جد محدودة

لدرجة أن نظرية الأعماق السوداء Plack Holes تقول بأن الإنسان لم يشاهد سوى ثلاثة في المائة من الكون المادى ، أما الأجزاء السبعة والتسعون الباقية . فالإنسان غير قادر على مشاهدتها . والواضح أن السموات السبع تعنى سبع طبقات سماوية . وإذا كانت معرفة الإنسان محدودة بثلاثة في المائة من الكون ، وهذه الأجزاء الثلاثة في المائة تنحصر في الأجزاء المادية دون أجزاء الكون الأخرى غير المادية وغير المحسوسة ، فكيف تجوز المطالبة بتغيير آية السموات السبع أو بشرحها شرحا جديدا . . انه قول خال من الدليل من الناحية العلمية المحضة .

ويقول بعض المتغربين :

« ان القانون حقيقة متطورة ، بينما الشريعة شئ جامد ، ولذلك لا يمكن أن تكون الشريعة قانونا لكل العصور » .

ويبدو هذا القول وقيما في الوهلة الأولى ، ولكن عند بحثه ، بعمق ، يتضح أنه قول خال من الثقل العلمى فى ضوء الأبحاث التى أجريت حتى الآن .

ان هناك قانونين فى الكون الذى نعيش فيه : قانون طبيعى وآخر أخلاقى . والقانون الطبيعى - الموضوع الخاص للعلوم - هو قانون جامد بأجماع كل الناس ، وهو موجود فى صورته المقررة منذ ملايين السنين ، وهو يفيد البشر بصورة متساوية فى كل العصور . والأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل ان مصالحنا تقتضى ، بصورة مؤكدة الا تحاول تغيير هذا القانون ، وأن نتعرف عليه ونستخدمه كما هو . وتؤكد هذه الحقيقة على أن (الجمود) فى نفسه ليس عيبا ، بل هو (الحق النهائى) فيما يتعلق باكتشافاتنا حول الكون الطبيعى .

اما القوانين الاخلاقية ، فلا شك فى أن الإنسان يغير معايير

الأخلاقية من وقت لآخر . ولكن هذا الأمر ليس بكاف لاثبات أن القوانين الأخلاقية اضافية او متطورة . والسبب في ذلك أننا نعرف أن الانسان مخلوق حر ، وهو يقدر على الظلم والعدل معا . ولذلك لا يكفي عمل الانسان أو البشر في زمن ما لاثبات أو بطلان معيار أخلاقى ما . ولا يمكن اعتبار عمل ما للانسان صحيحا الا اذا أثبتت الدراسة العلمية صحته .

وأريد أن أذكر القراء هنا بأن نظريات الفلسفة والأخلاق والعلوم الاجتماعية لم تتمتع ، بعد ، بتصديق علمى لها .

والأخلاق الجديدة ، التى انحرف اليها الانسان نابذا المعايير الأخلاقية القديمة ، لا تتمتع الا بقيمة الرواج ، ولم يتحقق ، بعد ، أن علما من هذه العلوم يقف على أسس علمية ثابتة .

وفى مقابل ذلك ، يتمتع أهل الدين بقرينة علمية ، وهى قرينة القانون الطبيعى الدائم وغير المتغير . وبناء على ذلك فان القوانين الأخلاقية السماوية أيضا دائمة وغير متغيرة ، أو على الأقل ينبغى أن تكون كذلك . هذا ، بينما يفقد الفريق الآخر أى دليل أو قرينة لصالح دعواه .

والذين يستدلون على ضرورة تغيير الأديان ، يسوقون أحد أدلتهم عن طريق اللغة . فيقولون : (أن الوسيلة التى تنقل إلينا الحقائق الدينية هى اللغة . وهى وسيلة ناقصة وبشرية ومتغيرة . وليس هناك من لغة تكتب وتفهم لأكثر من خمسة آلاف أو عشرة آلاف سنة . وهناك مخطوطات كثيرة فى العالم لا تعرف معانيها بعد) . . . وخلاصة هذا الاستدلال أنه ما دامت وسيلة نقل الحق إلينا متغيرة ، فكيف يمكن أن يكون الحق غير متغير ، لأنه بتغير اللغة ستتغير معانى الكلمات المستخدمة فى نقل الحق ، وبذلك سيتغير مفهومه من عصر الى آخر .

ان تغير اللسان واللغات أمر مألوف فى التاريخ اللغوى البشرى ولكن ذلك ليس بقانون ثابت عن كل لغة ، وهو لا ينطبق ، على أى

حال ، على لسان القرآن الكريم . فقد نزل القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً ، وتوسعت اللغة العربية خلال هذه المدة توسعاً كبيراً ، ولكن اللغة العربية نفسها لم تتغير . فلفة القرآن مفهومة لدارس اللغة العربية ، اليوم ، تماماً كما كانت مفهومة للعرب عند نزول الوحي . ويعنى هذا أن هذا الاستدلال اللغوى لا ينسحب على القرآن أو الاسلام حتى هذا القرن العشرين على الأقل !

ولكننا لو افترضنا ، جدلاً ، أن اللغة العربية قد تتغير في زمن من الأزمنة كاللغات الأخرى ، فإن الأمر لن يختلف فيما يتعلق بفهم التعاليم الاسلامية ، فالآداب القديمة لاية لغة تختلف عن آدابها الحديثة ، ومع ذلك يدرسها الدارسون ويطالعها الطلبة . وعلى سبيل المثال فإن لغة شكسبير (١٥٦٤ - ١٦١٦ م) تختلف بعض الاختلاف عن اللغة الانجليزية المتداولة الآن ، ولكن دارس الانجليزية يستطيع أن يفهمها . أما لغة أول شاعر في الانجليزية شوسر (١٣٤٠ - ١٤٠٠ م) فمختلفة تماماً عن اللغة المتداولة اليوم لدرجة أن دارساً عادياً للانجليزية لن يفهمها بسهولة . ولهذا المشكلة حل في المعاجم والشروح . وهكذا لو تغيرت اللغة العربية تغيراً كبيراً (بالرغم من استحالة ذلك في هذا العصر المختص بالصحافة ووسائل الاعلام) فإن المعاجم والشروح ستحل مشكلاتنا في فهم القرآن تماماً كما تقوم معاجم اللغات الأخرى في شرح آدابها القديمة .

لقد اشتركت ذات مرة في ندوة للعلماء المتغربين . وقدم فيها أحد الباحثين مقالا يصف فيه قصة آدم بأنها « تفسير رمزى » ، أى أن القصة التى تذكرها سورة البقرة ليست بواقعة ، بل هى قصة تمثيلية تماماً كما كان الحكماء القدامى يذكرون النصائح فى صورة قصص . وكانت العقبة أمام هذا الباحث أن قصة آدم تذكر الجنة ، وهو يؤمن بأن الجنة ستكون فى المستقبل ، فكيف وجدت فى الماضى !!

وأثار عالم آخر فى تلك الندوة سؤالاً آخر للتدليل على تغير القانون الاسلامى وعدم ثباته ، ويتلخص فى أننا قد تمكنا من

صناعة طائرات تفوق سرعتها سرعة دوران الأرض (ألف ميل في الساعة) ، فان صلى بعض الناس صلاة المغرب ثم استقلوا طائرة أسرع من دوران الأرض واتجهوا من الشرق الى الغرب ، وحيث ان الطائرة ستطير بهم بسرعة تفوق سرعة دوران الأرض ، فهم قد يصلون الى حيث يريدون قبل غروب الشمس ، فهل يعنى ذلك ان هؤلاء سيعيدون صلاة المغرب ؟

ان الرد الفقهي على هذا السؤال بسيط ، وهو ان الله تعالى فرض علينا خمس صلوات في الليل والنهار (أى عند اكتمال دورة محورية واحدة للأرض) ، ولذلك لو تغيرت اوقات الشروق والغروب بالنسبة لشخص ما ، فانه سيقسم اوقات صلواته طبقا لظروفه الخاصة . ولكن ، بغض النظر عن هذا ، فان من الغريب ان هناك اناسا يطالبون باعتبار واقعة آدم قصة تمثيلية لمجرد انها تفترض الجنة في الماضي !! ويحدث هذا في عصر يثبت ان الزمن اضافي وان فروق الحال والمستقبل في الاشياء لا تكون طبقا لحقيقة تلك الاشياء ، بل طبقا لمشاهدتنا المحدودة .

انك لو نظرت الى هاتين المشكلتين ، على حدة ، لبدا لك انهما قضيتان ، ولكنك لو دمجتهم ونظرت بعمق لوجدت انهما يصدقان على العقائد الاسلامية تصديقا علميا كاملا ، لان هذا التصور يزيل كل القضايا التي تنشأ بسبب تقسيم الزمن الى ماض وحال ومستقبل . وهذه هي نظرية آينشتاين عن الزمان والمكان ، والتي تعتبرهما « التسلسل الزماني المكاني »
Time - Space Continuum .

* * *

في اجتماع ضم عددا كبيرا من المثقفين المسلمين بدلهى كان السؤال يدور حول الاسلوب الذي نعرض به الدين على غير

المسلمين . وقد طرح بعضهم فكرة تقول ان السبب في عدم انتشار الاسلام في شبه القارة الهندية هو ان الاسلام لم يقدم الى الاهالى بلغتهم وحسب طبيعتهم . . اى اننا لو قدمنا اليهم « طبعة هندية » للاسلام لاقبلوا عليه . . وذلك كأن نتخذ الاسماء التى يطلقونها على الآلهة وأن تؤدي الفرائض باللغة الهندية ، الخ . . وتعنى هذه الفكرة ان الاسلام لم ينتشر في أرجاء العالم ، لاننا لم نقدمه وفقا لأوضاع البلاد المختلفة ولاننا لم نقدم طبعة جديدة تلائم القرن العشرين .

وقال أحد المتحدثين في الاجتماع المذكور : ان المسلمين حكموا الهند ثمانية أو تسعة قرون ولكنهم فشلوا في نشر المفهوم الصحيح للاسلام بين غير المسلمين ، وزعم هذا المتحدث ان المهاتما غاندى قد بحث ذات مرة عن شخص يعرف معانى القرآن الكريم فلم يعثر الا على رجل واحد يفهم معانى سورة الاخلاص !

وقد قلت ان العقبة التى نواجهها ليست هى اننا لم نقدم طبعة هندية او طبعة عصرية للاسلام ، وانما هى اننا معشر المسلمين قد فقدنا الخصائص والمميزات التى تجعل الناس يهتمون بأمر جماعة ما . .

اننا نرى اليوم جماعات الشباب وهى تطوف بشوارع لندن ونيويورك تهتف بشعارات هندوسية ، رغم أن كلمات هذه الشعارات غريبة عليهم كل الغريبة . والمبشرون المسيحيون يستقطبون الملايين الى دينهم في أرجاء العالم ولكن اللغة العبرية أو اللاتينية التى يتلون بها أدعيتهم لم تقف عقبة في وجهه المسيحيين الجدد . ان الحقيقة ان لكل دين مصطلحاته التى تعبر عن معتقداته وتاريخه ، ولذلك ، فان تغيير مصطلحات دين ما يعنى تغيير الهيكل والبناء الأساسى لذلك الدين .

ان الشرط الاساسى والأول لنشر الاسلام أن نتحلى بهذا الدين فى سلوكنا وأن نصبح نماذج حية لتعاليمه . وكيف لنا أن ندعوا الآخرين للإيمان به ونحن لا نطبقه فى حياتنا ، وبالتالى تؤكد عمليا أننا لا تؤمن به فى حقيقة الأمر .

وهناك شرط آخر لنجاح الدعوة ، وهو أن تكن فى قلبك الحب والنصيحة الصادقة للذين تدعوهم وترجو هدايتهم . ولتسمحوا لى مرارة الكلام ، فنحن لا نحب أهل ديننا أنفسهم فكيف لنا بحب الذين تدعوهم للحق ؟

ان حالتنا الراهنة هى أننا لا تكن عواطف الرحمة والنصيحة لأحد ، ولا يوجد بيننا أحد ينصف الآخرين . ان كل جماعة منا مشغولة بالأساءة الى الأخرى . ولو كانت جماعة منا تقوم بعمل جيد فان جماعة أخرى لن تنظر الى هذا العمل بعين التقدير والاستحسان بل ستبادر بالبحث عن النقائص والعيوب لأنها تظن أن عملا جيدا تقوم به جماعة « أخرى » سينتقص من مركزها وأهميتها . واليوم ، لو نقدت أحدا وأثبت له بكل القرائن والأدلة أن نقدك صحيح مائة فى المائة ، فان من المستحيل أن يتقبل هذا الشخص نقدك بصدر رحب . انه سوف يستغل كل كلمات المعاجم ليثبت أنك أنت المخطئ وأنت لا تعرف سوى الشتيمة وقذف الأبرياء .

أنه من العبث أن نتحدث عن الدعوة ونشر الاسلام بينما هذا هو الراسمال الذى نمتلكه من الأخلاق . ان أمثال هؤلاء لن ينشروا الاسلام ، ولم يحدث أن انتشر الاسلام على أيدي أمثال هؤلاء . . ان اللغة التى تتطلبها الدعوة هى لغة المحبة وغاية النصيح . ولا يمكن لاية لغة أخرى أن تنشر الاسلام .

امكانات لم يستخدمها العالم الاسلامي

شاءت البلدان الاسلامية ، عقب تخلصها من الاستعمار الغربى ، أن تحصل على نصيبها من النهضة الحضارية . . ولا نريد أن نناقش هنا أهمية هذه النهضة فى الاسلام ، بل نشير الى أن هناك سبيلين للدخول الى هذه النهضة ، أحدهما يكمن فى أنموذج الصين والثانى فى الأنموذج اليابانى .

أرادت الصين الدخول الى طور النهضة الجديدة ، فقررت تنفيذ كل مشروعاتها بأيدى مواطنيها . لقد استخدمت الصين الأيدى البشرية وحدها فى الأعمال التى تقوم بها - فى العالم الاسلامى - الآلات المستوردة الضخمة لاقامة الجسور والبنيات والمصانع .

لقد نفذت الصين كل هذه المشاريع بالأيدى البشرية ، بمعنى الكلمة . لقد استخدموا هناك مئات ، وآلاف ، بل مئات الألوف ، من العمال لتنفيذ مشروع واحد ، لقد فرضوا الحياة البسيطة على أعلى المستويات . وبدلاً من استيراد أفخم الملابس والسيارات من أوروبا ، أصبح شعار الصين ارتداء الملابس الوطنية الخشنة والاعتماد على المركبات المحلية . والصين دولة قوية فى عالم اليوم بعد أن أمضت عشرين سنة على هذه الحالة . أنها لا تستجدي أحدا اليوم ، بل الآخرون يطلبون منها العون .

وقد قدمت اليابان الأنموذج الثانى . فقد دفعت اليابان ثمن ضعفها بأن تحطمت على أيدى الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ، ثم واجهت قضية الدخول الى ميدان النهضة التمدنية . وكانت اليابان مضطرة للاستمرار فى علاقاتها مع أمريكا . وقد استخدمت اليابان هذا الاضطرار بأن حاولت النهوض بصناعاتها وتعليمها الى أعلى المستويات . ولم تنظر اليابان الى الدولارات الأمريكية المتدفقة عليها : انها وسيلة لشراء الترف من الخارج ، بل سخرت كل قوة البلاد لاثهاض العلوم والصناعة والتكنولوجيا اليابانية .

وقد استغرق تنفيذ هذه الخطة عشرين سنة فى اليابان .
وفى هذين العقدين من الزمن حول اليابانيون بلادهم الى يابان جديدة
تختلف اختلافا كبيرا عن التى دمرتها القنابل الأمريكية . وامكانيات
اليابان اليوم ، تتحدى أمريكا نفسها . والمراقبون الذين كانوا قد
أصدروا وثيقة الموت لليابان قبل ربع قرن فقط ، يتنبأون اليوم
بأن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن اليابان مثلما اقترن هذا
القرن بأمريكا والاتحاد السوفيتى .

لقد تمكنت اليابان من تحقيق التفوق التجارى على أمريكا ،
وهى لا تزال خاضعة لها . وبدأت الصحف الأمريكية تنشر مقالات
تساءل فيها : كيف تواجه الحملة اليابانية التجارية ؟!

أما العالم الاسلامى .. فقد حصل على السنوات العشرين
نفسها التى حصلت عليها الصين واليابان . ولكن النهضة التمدنية
فى العالم الاسلامى لا تعنى سوى استيراد سيارات الغرب وطائراته ،
وتزيين بيوتنا بمواد مستوردة . ونحن نصر على المضى على هذا
المنوال ولو أصبح اقتصادنا الوطنى مرهوناً لدى الأعداء .

ان الخسارة المادية ليست خسارة حقيقية فى نظر الاسلام ،
ويمكننا الصبر على انتقال رؤوس أموالنا الى دول أجنبية بسبب
الأخطار وسوء التخطيط والحماقة ، ولكن صبرنا مقرون بشرط
ألا تجلب هذه الخسائر المادية خساراً دينياً من ورائها .

لقد رضى اليهود بالمعاهدة التى عقدها الرسول الكريم — عقب
الهجرة — لأنهم اطمأنوا الى أنها تضمن استمرار نظامهم الاقتصادى
والاستغلالى . والمعاهدة التى أبرمها الرسول الكريم مع قريش
فى السنة السادسة من الهجرة فى الحديبية تضمنت شرطاً يقضى
بحرية الكفار فى أسفارهم التجارية والأنشطة الاقتصادية .. ويعنى
هذا أن المسلمين سلموا باستمرار الاستغلال الاقتصادى الذى كان
الكفار واليهود يمارسونه .. ولكن هذه المهادنة المؤقتة لا تعنى أن
يسمح المسلمون لغيرهم بالاستمرار فى استغلالهم الاقتصادى وأن
يظل المسلمون دون نصيب فى عالم الاقتصاد . ان هذا الرضوخ

المؤقت لمصلحة الكفار يكون لأجل هدف أعظم وأشمل ، وهو أن يستخدم المسلمون جو الأمن والصلح الذي ينتج عن المعاهدة لنشر الاسلام واستقطاب الاتباع من بين الكفار ولتدعيم المجتمع الاسلامي .

ان الحالة التي واجهها النبي الكريم في السنوات الاولى من الهجرة : موجودة اليوم بصورة اقصى وأعمق من ذي قبل . ان الدول التي تهيمن اقتصاديا على العالم الاسلامي محرومة من أغلى شيء في هذا الكون ، وهو دين الحق والفطرة الذي لا يوجد سوى عند المسلمين .

وليس من واجب المسلمين نشر هذا الدين بين غير المسلمين فقط ، بل ان خصائص مدهشة تكمن في هذا الدين لتسخير العالم ولو تمكنت جماعة ما من اظهار دين الفطرة في العالم فهي سوف تسخر الشعوب التي تستغل العالم الاسلامي اقتصاديا . والاسلام المفلوب على أمره سيصبح غالبا حينذاك .

امكانات مدهشة :

ان التاريخ قد أتاح للعالم الاسلامي امكانا جديدا .

ان دراسة العالم المعاصر تدلنا على أن فيضان النهضة المادية قد وصل الى آخر مداه ، وانها غير قادرة على اعطاء السكينة لقلب الانسان . ان موجة من انعدام الثقة والطمأنينة النفسية تغزو كل العالم .

ان الدين ينهض اليوم من جديد في روسيا ، بعد نصف قرن من القهر . وحركات الشبّاب الفوضوية في الغرب نتاج لانعدام الطمأنينة . ويطلق شبّاب اليابان اسم «ثقافة التجارة» على ثقافتهم التي لا توافق سوى جزء من حاجات الوجود البشري . ان داء «القلق» وانعدام الثقة قد غزا الجيل الجديد في العالم كله .

ان هذه الأحوال تتيح فرصة ذهبية لحاملي دين الفطرة لارواء عطش العالم ولاظهار دين الله . انها أعظم فرصة أتاحت في التاريخ

كله لنشر دين الله ، فنحن ، من ناحية ، نتمتع اليوم بأضخم وسائل الاعلام والاتصال ، ومن ناحية أخرى يبحث الانسان المعاصر عن دين يستجيب لجميع مقتضيات وجوده ، بعد ضياع طويل في متاهات المادة . . . كأنه يقول بلسان الحال ما قاله قس بن ساعدة قبل الاسلام : ربى لو كنت أعرف كيف أعبدك لعبدتك .

ولو أردنا أن تغزو العالم عن طريق الجامعات والمصانع الضخمة والطائرات ، فأغلب الظن أننا سنفشل في ذلك . . . والسبب في ذلك أن الغرب في تطور مستمر منذ أربعة قرون ، وسيكون قد دخل ما يسمى بـ « العصر ما فوق الصناعي » حين نكون قد وصلنا الى ما قد وصل الغرب اليه اليوم .

ان أقرب الطرق لظهور المسلمين في هذا العالم يمر بالدعوة وتبليغ كلمة الله . إنه الطريق الذى لن تحتاج فيه لفتح جيروت فارس والروم ، بل ان كل أدوات الجيروت ستسلم أمرها للداعى طواعية .

ان الطريق الذى كشفه الغرب هو طريق الفتح بالحديد والحجر فى آخر صوره ، ولكن طريق الاسلام هو فتح الانسان . والحديد والحجر يستسلمان تلقائيا حين يستسلم صاحبهما . اننا لن نكون فى حاجة الى فتح الأدوات المادية بعد ان نفتح قلب صاحبها الانسان .

ان قوة المسلم كامنة فى الدين الكامل الذى أرسله اليه رب الكون . ولو نهض المسلمون يدعون البشر الى دين الله لاستسلم العالم كله لهم . ليت الدول الإسلامية تتفهم هذا السر وتبحث عن مواقع النفوذ لدين الله ، بينما تبحث الدول الأخرى عن مواقع النفوذ بالدولارات ومن أجلها .

ان قافلة الأمة المسلمة المحطمة تبحث عن مستقبلها بمختلف الطرق . ولكن العجيب أنها لم تسلك بعد طريق الدعوة . ان المستقبل الذى تبحث عنه الأمة الإسلامية لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق الدعوة .

الايمان والحركة الايمانية

ما هو الايمان ؟ انه في كلمة واحدة : اكتشاف الانسان لله .
ان واحدا من أهم الأسئلة الازلية أمام الانسان هو عن منبع شخصيته ووجوده . ان الحياة الانسانية واسعة ، لدرجة ان أية موسوعة لا تكفى لمجرد فهرسة العلوم الانسانية . فهذه الأجزاء والعناصر من حياة الانسان ، التي لا حدود لها ، هل هي وحدات متباينة ، وهل ينبغي معالجة كل وحدة منها على حدة ، كعمل المهندس الذى يضع كل ترس وجزء من الماكينة الكبيرة ، فى مكانه المخصص ، واحدا بعد الآخر ، ولو ضاع منه ترس واحد لتعطلت الآلة ، وظلت ناقصة .

فهل الانسان أيضا مثل الماكينة ؟ ولو صح هذا ، فان اصلاح الانسان سيكون مستحيلا من الناحية العملية . وذلك لأن الحياة الانسانية تتركب من أجزاء وتروس لا حصر لها ، ولن يجرؤ مصلح أو مفكر أن يبحث عنها كلها ، ثم يحاول وضع كل جزء وترس منها فى مكانه . بل ، ان مطالعة علم النفس تنفى هذه الفكرة عن الانسان . ان علم النفس يدلنا على أن الوجود الانسانى - رغم سعته وشموله - يحتوى على وحدة أساسية ، هى من الجسم كالموتور (المحرك) من الماكينة . انك تقوم بتشغيل الماكينة كلها حين تضع يدك على المحرك ، وانك تنهى ، كذلك ، حركة الماكينة كلها ، باستخدام المحرك ، مرة أخرى .

لقد اعترف جميع العلماء والفلاسفة بهذه النوعية الخاصة بالوجود الانسانى ، بأسلوب أو آخر ، ولكن آراءهم اختلفت حول منبع هذه الخواص وأصلها .

الدراسة الموضوعية عن الانسان :

ان أهم التطورات العلمية التى وقعت فى القرون الماضية هو دراسة الأشياء من خلال هيكلها الظاهرى (الخارجى) ، والتعامل مع كل مسألة على أنها مسألة موضوعية Objective ان نجاح

هذا الأسلوب للدراسة في بعض فروع العلم جعل بعض الناس يجربونه على الإنسان نفسه . وقد حصلنا على عدة اجابات « موضوعية » ، نتيجة هذه المحاولات . وأهم هذه الاجابات فلسفتا « الجمهورية » و « الاشتراكية » . وكلتاهما تدعى حل مشكلات الإنسان ومعضلاته .

ان النظرية الاولى (الجمهورية) تقول : « ان الإنسان حيوان سياسى » . أى ان السياسة هى العامل الجامع بين الجوانب الشاسعة من الحياة الانسانية ، وأن السياسة هى الأصل الذى يجمع ويوفق بين كل الجوانب الأخرى . وتدعى أن كل جانب من جوانب الإنسان - من حياته الخاصة الى الأسرة والمجتمع الصغير والكبير - تابع « للسياسة » مباشرة أو بصورة غير مباشرة . . وأن السياسة هى المنبع الأساسى الذى - بوضع اليد عليه - نضع يدنا على الحياة كلها ، وبفقداننا اياه نفقد معنوية الحياة كلها .

ولكن النظرية الأخرى (الاشتراكية) ترفض هذا التفسير ، وتقرر أن : « الإنسان حيوان اقتصادى ! » أى أن الجامع الذى يجمع بين مختلف جوانب الحياة الانسانية ، فى مجموعة متناسقة ، وهو نظام الانتاج الاقتصادى الذى يوجد فى الحياة الخارجية للإنسان . وأن نظام الانتاج والتوزيع هو الذى يكون الحياة الانسانية ويعطيها صورة متميزة . ولذلك ، فإن فلاح الانسانية والمؤسسات الاجتماعية أو فسادها موقوف على هذا الأساس .

ان الحديث لن يطول فحسب ، بل سيخرج عن نطاق القضية المطروحة هنا ، لو أردت تحليل كلتا النظريتين هنا .

وبالاختصار ، فان الفلسفتين اعتبرت أن قبل قرن ، أهم كشوف التاريخ ، ولا تزالان تهيمتان على الخريطة السياسية للعالم ، لكنهما قد حرمتا اليوم من رأسمال اليقين من الناحية الايدولوجية أو القيمة النفعية .

ان الدراسة العلمية لآثار النظريتين لم تصدق دعاويهما . ان باحثى العصر يشكون بشدة فيما اذا كانت الدعاوى الرنانة التى

أطلقها مخترعو النظريتين الأوائل يتمتع بأى قدر من الصدق العلمى .

هذا من الناحية النظرية .

أما من الناحية العملية التطبيقية ، فإن الأحوال السائدة فى كل الدول التى طبقت النظريتين -للدليل فاصل فى اخفاقهما فى حل قضايا الانسان .

لقد تمتع السوفييت بفرصة ذهبية ، وتمكنوا من اخضباع أرض شاسعة جدا لتجربة الفلسفة الاشتراكية ، بدون عوائق ، والآن ، بعد أن احتفلوا بمرور نصف قرن على هذه التجربة ، قد اتضح لجميع الناس - ماعدا حكام الكرملين - أن هذه التجربة فاشلة بصورة قطعية . أن هذه التجربة المريرة لم تحل قضية الانسان الروسى حتى بذلك القدر الذى كان متوفرا فى عهد القيصرية .

وتلك هى حالة الجمهورية أيضا . لقد تمتعت تجربة الجمهورية بفترة أكبر من الاشتراكية وبأرض أوسع منها . ولكن خلاصة التجارب هى أن الجمهورية لم تستطع أن تثبت لنا كيف يمكن اصلاح جميع جوانب الحياة البشرية بالامسك بتلابيب السياسة . لقد هب الطوفان الجمهورى بقوة جارفة حتى أزاح بمعظم النظم القديمة ، وانجرفت فى هذا الطوفان حتى تلك المستعمرات التى كانت البلاد المخترعة لفكرة الجمهورية قد استولت عليها فيما وراء البحار . أن دعاوى الجمهورية لم تحقق صدقها فى فرنسا حيث سقط رأس الجمهورية ، ولا فى الهند حيث تم استيرادها فيما بعد .

ولو درسنا النتائج فحسب ، فسيتضح أن مثال الجمهورية والاشتراكية فيما يتعلق بمجال اصلاح الحياة هو كان تعطى ماكينة عاطلة لأحد الجهلة ، فيزعم أن ترسا من التروس هو السبب الحقيقى وراء تعطل الماكينة ، ثم يبدأ فى دقها من مختلف الزوايا . أن هذا الجاهل بالهندسة سيظل يدق التروس حتى

يأمله أجله دون أن يتمكن من اصلاح الماكينة او معرفة السر
الكامن وراء تعطلها .

الروحانية الجديدة :

ثم تمر امامنا جماعة أخرى جديدة . ان هؤلاء يزعمون انهم
يدرسون الحياة كقضية غير موضوعية . انهم يقولون : ان متبع
الحياة هو الروح او الشخصية الداخلية للانسان . . وان هذه
الشخصية الداخلية هي اصل الحياة البشرية بالرغم من عدم
خضوعها للرؤية . . وان هذه الشخصية الداخلية هي التي تصلح
الحياة كلها ، وهي التي تفسد الحياة كلها .

وهذه هي الفلسفة التي تقبع على ظهر حركات « الفن »
و « الروحانية » Spirituaeism التي ظهرت في العصر الحاضر .

ان دعاة هذه الفلسفة يدعون انه يمكن احياء الوجود الانساني
باكملة باحياء الروح واثارتها . فالنغمات الموسيقية تسحر الآذان ،
ورؤية المنظر الخلاب على مسرح الرقص تنقل الانسان الى عالم
آخر . . فهذه الاشياء ترفع الانسان ، لبعض الوقت ، عن عالم
العلائق المادية الى مقام وجداني حيث الحب والاتحاد والطهارة
النفسية والقلبية ، الى حيث لا حقد ولا كراهية . وبذلك يوجد
ذلك الانسان الذي يتبع احسن السبل في انشطته اليومية ،
ولا يلتفت الى الاساليب الحقيرة الوضيعة في معاملاته .

هذا هو الادعاء الذي تعلنه الروحانية الجديدة . ان رافعي
راية الروحانية الجديدة يقولون : ان الروحانية هي ان تقطع صلة
الشعور بالعالم المادي وتتركزها على العالم الباطني . انهم يقولون
ان هناك دنيا واسعة داخل الوجود الانساني ، كالدنيا الواسعة
خارج وجوده . وهذه الدنيا الداخلية هي روح الانسان . والروح
بحر من نوع خاص . فلو اننا اغمضنا أعيننا وركزنا تفكيرنا على
عالمنا الداخلي فسوف نشعر بكون عظيم داخل انفسنا ، وهو كون
عظيم الاتساع وغاية في الهدوء . ان الامعان في هذا الكون الداخلي
يبعد الانسان عن ضجيج الحياة المادية ، او على الاقل يقلل من

أهمية هذه القضايا التي تحاصر حياة الإنسان في كل حين . فانك لو جعلت الناس يفتسون في بحر الروحانية فانهم لن يلتفتوا الى ضجيج الساحل ، وان نزلوا الساحل فانهم سيكونون مبتلين بمياه المحيط الروحاني : الامر الذي سيكون ضامتا في حد ذاته بأنهم سوف يؤدون واجباتهم على نحو أفضل من الآخرين الذين لم يتمتعوا بتلك التجربة .

اننى اتفق اتفاقا مبدئيا مع تحليل مفكرى وجهة النظر الأخيرة - الروحانية - وهو أن « أصل المجموعة الانسانية هو الروح أو العقل » . اما الحل الذي يتقدمون به فلا يعدو أن يكون كلمات عابثة ، لا أكثر . فالقضية الأساسية هي أن الشيء الذي نسميه روحا ، ليس مطلقا أو مجردا ، بل هو وجود يتمتع بالشعور . . . وحيث أن الروح تتمتع بالشعور ، فيجب أن تكون الاستجابة لنداء الروح بالاسلوب الشعورى وحده . أن سحر الفنون الجميلة أو الفطس في المحيط الروحاني يمكن أن يخلق شعورا أو كيفية مؤقتة في نفس الإنسان ولكن هذا الشعور وتلك الكيفية لن يستوعبا الوجود الانساني كله ولذلك لا يلبثان أن يزولا . أن وجودا شعوريا لا يمكنه أن يجد سكينته في أشكال الكيفيات المجهولة ومعمياتها . أن روح الإنسان في حاجة الى نقطة معلومة معينة تعيينا واضحا ، حتى تجعل منها مركز أمانها وأحلامها ، والتي يمكنها أن تصبح هدف مسيرة الإنسان ، والتي يمكنها أن تجيب على الأسئلة لو أثرت ، والتي تكون اكمالا لمطالب الوجود الانساني . أن العثور على نقطة لها هذه الصفات هو عثور الروح على حياتها . وبدون تلك النقطة ستظل الروح بدون ملجأ ، تدور في حلقة مفرغة .

وبهذا قد وصلنا الى حيث تبدأ الحركة الايمانية .

ان الحركة الايمانية - باختصار - محاولة بالمفهوم النفسى ، لتعيين المركز في روح الانسان . وهذه المحاولة تستند على التحليل الذى قدمه النبی العربی (صلى الله عليه وسلم) : « الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب » (١) .

(١) رواه مسلم في باب المساقاة : ٥ - ٥٠ ، ٥١ .

ان الحركة الايمانية تركز جهدها على اصلاح هذا العنصر الاساسى من الانسان فانك لو تمكنت من اصلاح القلب ، فكأنك قد وضعت يدك على لوحة المحولات فى مصنع الانسان . وان اخفقت فى وضع اليد عليه فقد فشلت فى الحصول على أى شىء رغم سيطرتك الظاهرة على كل شىء .

ان هذه النظرية تحمل اهمية مزدوجة . فالنظريات الاخرى هى لمحض « الاصلاح الانسانى » ، أى اننا اذا اردنا اصلاح الحياة فينبغى ان نأخذ بتلك النظريات كتدبير للاصلاح .

ولكن ليس هذا كل ما يعنيه الاسلام ، بل هو حقيقة فى ذاته . وبعبارة اخرى : ليست اهمية الاسلام نفعية وافادية ، بل اهميته تكمن فى كونه نظرية ايدولوجية كاملة . فنحن لا نقبل الاسلام لمجرد الاصلاح ، بل لانه لا مفر من ذلك القبول . ان الاسلام يتعلق بحياتنا الابدية ، بالجنة والجحيم ، بغضب الخالق ورضاه يوم الحساب . ان هذه الميزة الثانية تضىء اقصى قدر من الشدة والتأثير على النظرية الايمانية .

وبالاضافة الى ذلك ، فان مركز هذه الروحانية ليس خياليا ، بل هو فى حقيقته وجود ذو شعور يتمتع بكامل القدرة ، الا وهو الله ، الذى ارسل الينا ، بكامل قدرته وارادته ، كتابا هاديا موثقاً . ان هذا الواقع يخرج مسيرتنا الروحانية من متاهات الغموض الى عالم واقعى حقيقى . انه يضىء على كفياتنا الفامضة ثوب القانونية والدستورية . اننا ندرك فى هذه المسيرة ادراكا شعوريا كل طرق البداية والنهاية وجميع حدودها وأبعادها . ان الاسلام هو الاسم الآخر لهذه المسيرة الروحانية . فالاسلام لا يكتفى بتعيين الهدف النهائى ، بل يتقدم لتوضيح العلاقة الصحيحة بين الوجود الروحانى للانسان وبين بقية علاقاته . فكما ان دستور بلد ما يكون أحسن تعبير عن أمانى شعبه أو حكومته ، فكذلك يعين الاسلام مطالب الانسان الفطرية فى صورة القانون . ان الاسلام حكم الله من ناحية ، وهو صوت الفطرة من ناحية اخرى .

ان الحركة الايمانية تركز نشاطها على ابانة هذه الحقيقة الأساسية . انها توقظ الفطرات النائمة ، تربط روح الانسان بربه ، تحرك ذلك المحرك المركزي الذي تتحرك بتحركه جميع الآلات في مواضعها المحددة . انها تخلق في الانسان الشعور بالحق ، والاحساس بالهدف ، وتضيء في قلبه ضوء المعرفة ، انها توقظ في الانسان ذلك المحرك العظيم الذي يدفع الانسان بشدة نحو محاولة تكميل ذاته ، حتى يصبح هو نفسه حارس ذاته . وحتى يسيطر عليه الهم لاصلاح نفسه اصلاحا جذريا .

وحيث ان هذه الرسالة هامة جدا الى اقصى درجات الأهمية، فيظهر السؤال الهام : ما علاقة هذه الحقيقة الأساسية بالعلائق والمطالب الأخرى للحياة . ان البحث عن هذه العلاقة أمر في غاية الأهمية ، لأسباب عديدة . . فنحن نريد أن يكون أمامنا التحليل والتفسير العلمي للانسانية كلها ، لكي نحدد أسلوب معالجتنا لشئون دنيوية كثيرة ، ولكي لا تقع في أخطاء الحذف والاضافة والافراط والتفريط ، ولكي يتمتع الدين — ككل جامع — بدلالة واضحة في أذهاننا . . الخ .

فعلى سبيل المثال ، لقد ظهرت افكار ونظريات كثيرة في العصور الأخيرة ، تتحدى صلاحية الاسلام ، باسم العلم والفلسفة الجديدة . انها تدعى أن تصورات الله والدين محض خديعة ، ولا حقيقة وراءها . ان هذا التحدي ليس بصراخ المجنون ، بل يوجد على ظهره فكر خطير اثر في الفكر المعاصر تأثيرا جعل جميع العلوم الحديثة تتأثر به بدرجات متفاوتة .

فما العمل الآن ؟ هل تستمر في عملنا الأساسي ؟ هل وقائع العالم الخارجي لا تقيم في وجهنا مشكلات تجعلنا نفكر في أسلوب مواجهتها . واذا كنا في حاجة الى ذلك ، فأين مكانه في هذا الفكر الأنف الذكر ؟

ان الواجب العام والدائم على عاتق المؤمنين هو احياء الحقيقة الأساسية في هيكل الدين . ولكن مع هذا ، فان الأحوال والظروف تخلق دائما في كل العصور بعض المشكلات التي لا بد من مواجهتها .

ويجب حينئذ القيام بواجب المواجهة ، في اكمل صور الأداء ، رغم أنه ذو قيمة وقتية .

وهناك سؤال آخر ، وهو : ما الرابط بين مقتضيات الدين بالنسبة للفرد ، وبين مقتضيات الدين بالنسبة الى الجماعة ؟ وبكلمة اخرى كيف تأتي الثورة الاجتماعية الى حيز الوجود . هل جهودنا لحياء الحقيقة الاساسية تكفى سببا لتفجر هذه الثورة ؟ أم انه يجب تخطيط برنامج آخر لاجلها ؟

ان ردى على هذا السؤال ، باختصار ، هو أن الثورة في حقيقتها اسم آخر لحسن استغلال امكان ما بنجاح . اننا نستحق نصرة الله بسبب كفاحنا العام لاجل الدين . ونصرة الله هي التي تفتح لنا السبل داخل احلك الاحوال القاسية ، وباستغلال هذه السبل ينتهى أهل الايمان الى الهدف : الثورة الاجتماعية المطلوبة . أى أننا لسنا في حاجة الى تخطيط برنامج على حدة لتفجير هذه الثورة بل هي منحة من الله وتكليف لجهودنا في سبيل الدين .

وهناك اسئلة اخرى كثيرة تستحق منا التأمل والدراسة ، ومحاولة توفير اجابة نظرية لها .

والآن أقول بعض الكلمات عن أسلوب عملنا :
ان هذه الحركة اليمانية تعمل بين الجماهير عن طريق منهجين :

أولا : المخاطبة بالاسلوب النفسى بدلا من الاساليب العلمية والمنطقية .

ثانيا : الاهتمام باللسان ، دون القلم ، في نشرها . فما المراد من المخاطبة بالاسلوب النفسى ، ولنفهم ذلك من مثال .. يقوم أحد الدعاة ، وبهذه الكلمات يخاطب الجمهور :

« أيها الاخوة ! ان كل ما أريد ان أقوله لكم في كلمة واحدة هو انكم أمل الله وانكم سوف تحققون أمل الله ! » .

« ان ثمرة المائجو عندما تتدلى من غصن شجرتها ، فانها تكون أمل الله في اسعاد العالم بالطعم الحلو ، والوردة تأتي الى العالم

بأمل الله في أن يستمتع الناس برائحتها الجميلة . ان الطائر الجميل يكون أمل الله في أن يبعث السرور لدى سامعي زقزقته . وهكذا ، أنتم أيضا أمل الله . لقد عقد حالقكم بكم الأمل : وهو أن تصبحوا مندوبي دينه ، تنشرونه في كل ركن من أركان المعمورة ، حتى لا يحرم أحد من الهداية ! » .

والظاهر أنه لاشيء في هذا الخطاب مما يمكن أن ينطبق عليه وصف الاستدلال العلمي . ولكن المتحدث عندما يسكب هذه الكلمات من أعماق قلبه فإنه يجعل قلوب سامعيه تضطرب . ولاشك في أن للاستدلال العلمي والاثبات المنطقي وزنهما ولكن الكلمات النفسية التي تهز كيان الإنسان تصل الى حيث لا يصل العلم والمنطق . انها تقلب القلوب وتسخر الشخصيات ، وتغير الوجود الانساني كله .

نحو بحث اسلامی

المسلمون مغلوبون على أمرهم ، في كل مكان ، وهم ضحايا الاستغلال في كل بلد .

ما الذى انتهى بالمسلمين الى هذه الحالة المؤلمة ؟ وهم الذين يملكون المع ماضى حضارى ، ويشكلون الآن ثانى أغلبية دينية فى العالم .

ان السنتنا مشفولة بتوجيه التهم الى الآخرين .

فالمسلمون الهنود يلعنون الاغلبية الهندوسية ، والعالم العربى يكيل اللعنات لليهود ، والمسلمون الافارقة يوجهون التهم الى المسيحيين .

ولكن السؤال الملح هنا : لم حدث هذا ؟ لقد حكم المسلمون العالم أكثر من ألف سنة ، فكيف وصل بهم الأمر الى هذا الهوان الذى يعيشونه فى عالم اليوم ؟ ان الحقيقة الكبرى فى كارثتنا هى أن ضعف المسلمين هو المسئول عن فشلهم وسقوطهم .

ان هذا العالم عالم صراع ومواجهة ، ولا معنى للتباكى على الفشل ، حيث يوجد الصراع والمواجهة . فالفشل هنا هو النتيجة الحتمية لمن يثبت ضعفه فى الصراع ، ففى بداية النبوة أصبح العرب والعجم أعداء الدعوة الجديدة ، ولكن الاسلام لم يكن ليسقط لمجرد عداوة هؤلاء .

ان استمرارنا فى العويل والبكاء يعنى اننا بصدد تضييع الفرصة الأخيرة - أيضا - التى منحتنا اياها طبيعة العصر الحديث . ان توجيهنا الاتهامات للآخرين يكشف عن أننا لسنا نواجه الفشل فحسب ، ولكننا نواجه حماقة وقلّة الحكمة فى نفس الوقت .

لن يبدل شيئا من بؤسنا وقدرنا الا شيء واحد ، وهو أن نعمل لتقوية أنفسنا . فنحن ضعفاء ، بحق ، أمام الآخرين ، ولذلك نحن مغلوبون .

كيف نصبح اقوياء ؟ ان القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال :

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

ان القوة هي القوة المرهبة . والأمر الالهي يشمل كل سلاح يتصف بصفة « الارهاب » وطريقنا كما تحدده هذه الآية الكريمة ، أن نحصل على القوة للرهبة ، تلك التي يستعيد بها الاسلام مجده وشوكته في هذا العصر .

ان العصر الجديد هو عصر التغيرات . لقد تغير كل شيء في عالم اليوم ، حتى مفهوم القوة نفسه قد تغير فلم تعد الخيول والسيوف والرماح رمز القوة ، بل انتقلت قوة الخيل الى ما يسمونه بقوة « الحصان » . لقد أصبح العلم والتكنولوجيا رمزي القوة والتقدم . وفي الماضي كان رجل واحد يحكم أما الآن فالأمر قد تغير ، وتوجد أنماط مختلفة للحكم ، تلعب قوى متعددة دورا هاما في توجيهها . وقد كانت الحكومة أكبر قوة فيما مضى ، أما الآن فالصناعة والاقتصاد والتجارة هما أكبر قوة في ضوء المقاييس العالمية .

لقد جاء العصر الحديث بقوى جديدة يمكنها أن تعين شعبا ما ، أو طائفة معينة على التحكم ، من هذه القوى الضاغطة قوة « الصحافة » التي تمثل قوة عظيمة لم يكن لها وجود ، البتة ، في العصور الماضية .

ان نكستنا الراهنة ترجع الى تجاهلنا التغيرات التي طرأت على العصر ، وإلى عدم امتلاكنا القوى الجديدة التي تمخضت عن هذه التغيرات وعلى سبيل المثال ، فان جميع حركات النهضة التي قامت على امتداد العالم الاسلامي ، خلال المائة سنة الماضية لم تهدف الا الى هدف واحد - هو انهاء السيطرة الاستعمارية الغربية ، والحصول على الاستقلال . وقد أنفقنا في سبيل هذه الغاية ما لا يحصى من الوقت والمال والتضحيات . ولقد توصلنا ، تقريبا ، الى هذا الهدف اليوم ولكن هل يتمتع المسلمون اليوم بنفس المكانة التي تمنها مجاهدو الحرية في أحلامهم بالأمس ؟ ولا جواب لهذا السؤال الا بالنفي المطلق .

لقد ازاح مسلمو الهند « نير » الاستعمار الانجليزى ، بعد
تضحيات منقطعة النظر ، واذا بهم محكومون من جانب الاغلبية ،
فى ظل النظام الجمهورى الحر . وفى كثير من البلدان الافريقية دفع
المسلمون ثمن الحرية من دمائهم الساخنة ، ولكن غير المسلمين
بتفوقهم العلمى والاقتصادى يحكمونهم اليوم وفى صخب
شديد ملا العالم أعلنت بعض البلدان العربية تخلصها من الاستعمار
نهائيا ، ولكن سرعان ما وقعت هذه البلدان فريسة استعمار من
نوع جديد .

وخلاصة ما أريد أن أقوله هو أن واقع الدول الاسلامية لم
يتغير ، رغم كل التغيرات ، فنحن رغم انتزاعنا الحرية لم نتمتع بها
فى حقيقة الامر ، والغرب — شرقية وغربية — لا يزال يحتوى دولنا
الاسلامية ، بفضل علمه وصناعته المتفوقة ، وهو يفعل ما يريد ،
لدرجة ابقاء حكوماتها أو تغييرها ، ان اقتضت مخططاته ذلك .

وهنا نأتى بمثال من معسكر غير معسكرا ، يكشف خطأ
برامجنا .

لقد تحطمت اليابان تحطما كاملا فى الحرب العالمية الثانية ،
ودكت قنابل الحلفاء معالم ناجازاكي وهيروشيما وطوكيو والمدن
اليابانية الأخرى ، ثم احتلت الجيوش الأمريكية أرض اليابان ،
وهى لا تزال تحتل جزيرة أوكيناوا ، ولا تزال أمريكا هى المسئولة
الأساسية عن الدفاع عن اليابان ، بناء على المعاهدة التى أبرمت
بين الدولتين بعد الحرب .

وبدأت اليابان حياة جديدة بعد الحرب . ولقد كان المزاج
الشرقى العادى يقتضى اثاره حملة سياسية ضد الوجود الأمريكى ،
لأن السياسيين عندنا يقولون : « جلاء الأجنبى المستعمر بداية لكل
خير وطنى » . ولكن اليابان اختارت طريقا آخر : لقد تجاهلت وجود
الاحتلال الأمريكى وركزت كل جهدها على بناء الوطن من جديد
وزادت من أهمية التعليم حتى أعطت المدرسين مرتبات الوزراء ،
ومنحتهم صلاحيات وكلاء النيابة ، وكانت النتيجة أن أصبحت
اليابان ، فى عقدين اثنين من الزمن ، بلدا من أكثر البلاد تقدما فى

التعليم . واليابان لا توجد فيها مناجم الحديد ، ولكن الشعب الذى قد تعلم لم يعد يضيع قطعة واحدة من حديد شفرة حلاقة أو مسمار مكسور . فكل قطعة حديد تأخذ طريقها نحو المصنع لى تظهر فى صورة جديدة نافعة . وسار البناء قدما بطريقة منظمة حتى أصبحت المدن المحطمة من أكبر مراكز الصناعة والتجارة فى العالم ، وتقدمت الصناعة والعلم والتكنولوجيا حتى أصبحت منتجات اليابان تنافس المصنوعات الأمريكية فى أسواق التجارة الحرة .

واستغلت اليابان تكة الاحتلال الأمريكى أحسن استفلال كمظلة دفاعية ووجهت كل امكاناتها نحو تعمير الوطن ، وكانت النتيجة أن أصبحت اليابان خلال ربع قرن من أكثر بلدان العالم علما وتقدما وقوة فى الاقتصاد . وبعد أن تم لها كل هذا بدأت الحوار مع أمريكا . فكانت المطالبة اليابانية تقريراً لحق سبق فيه الحكم لصالح اليابان ، لأنها استخدمت فى ذلك كل قوة وامكانية اتاحها الزمن والعصر لها ففوجئ العالم فى أكتوبر الماضى بوزير خارجية اليابان يزور « أوكيناوا » ، لأول مرة ، ويعلم أن : « القوات الأمريكية ستجلو قريبا عن أرض اليابان » (١) .

ان النموذج اليابانى يؤكد معرفة رجالها معرفة كاملة بروح العصر الجديد بينما نموذجنا يخلو تماما من تلك المعرفة بروح العصر . وهذا هو السر فى أننا لم نحتل مكانا المناسب على خريطة العالم . لقد أحرزت اليابان فى ربع قرن من الجهاد الذاتى المكانة التى تجهد أنفسنا منذ ما يزيد على قرن فى سبيلها دون الوصول الى نتائج .

ان نموذج اليابان وظروفها مماثلة لكل الدول التى توجد فيها أغلبية المسلمين فبينما تمكن اليابانيون من النهوض والوقوف فوق أرض صلبة بتسخيرهم لكل امكاناتهم المتاحة لهم ذاتيا . . ظللنا نحن عجرة متوكئين على عصا غرنا ، ولم نزد بطولتنا

(١) كتب هذا الاقتراح قبل توزيع اتفاقية أوكيناوا التى نصت على انتهاء الاحتلال الأمريكى للجزيرة وعودتها لليابان (الأهرام فى ١٩٧١/٦/٢٥)

عن أننا أصبحنا مجتمعا استهلاكيا لكن ما ينتجه الغرب من آلات وأفكار .

والآن نسوق نموذج اليهود ليكون عبرة للمسلمين الذين يعيشون كأقلية في الدول غير الإسلامية .

ان اليهود يشكلون ثلاثة في المائة - فقط - من تعداد المائتي مليون نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية . ومن الواضح أنهم بهذه النسبة المئوية لا يستطيعون أن يقيموا لهم حكومة في أمريكا . وهم لذلك لم يشكلوا أية أحزاب سياسية - ولكن نفوذهم وتأثيرهم يمسك بعقل أمريكا مثل الكماشة . ولا مبالغة ان قلنا أنه لا توجد أية جوانب في الحياة الأمريكية خارجة عن نفوذ - كلى أو جزئى - لليهود .

ويكمن السبب في نجاح اليهود أنهم قد اكتشفوا سرا هاما ، وهو أن العصر الجديد قد أتاح لانسان العصر امكانيات عديدة تؤثر على جميع جوانب الحياة برغم انها امكانيات غير سياسية . ولم يكن في استطاعة اليهود السيطرة على الحكومة الأمريكية عن طريق السياسة والانتخابات العامة ، ولكن الميدان الآخر الذى أتاحه العصر الحديث كان مفتوحا أمامهم وعن طريقه وحده نجحوا في الحصول على ما لا يمكن أن يحصل عليه الا حزب سياسى يقدر له أن يسيطر على الحكم .

لقد برع اليهود في التجارة حتى أحكموا اقتصادهم وسيطروا على الصحافة لدرجة ملكيتهم لوكالات صحفية بأكملها ولصحف ومؤسسات نشر كبرى ، وهذا على الرغم من سيطرتهم على التليفزيون الأمريكى نفسه . وقد اهتموا - كذلك - ايما اهتمام بتنشئة الاجيال اليهودية الجديدة في كل مجالات التخصص العصرى لدرجة أن الأمريكى حين يبحث عن أحسن مدير وأحسن مهندس وأحسن اخصائى وأحسن أستاذ وأحسن عالم وأحسن محام فانه لا يجد إمامه الا واحدا من اليهود .

وهكذا سيطر اليهود بكفاءتهم وجهدهم المثابر في جميع مجالات الحياة على جميع وجوه النشاط والتأثير ..

ان اليهود الذين لا يتعدون نسبة ثلاثة في المائة من سكان أمريكا يملكون ثلاثين في المائة من الاقتصاد الأمريكى ، بل يملكون بعض الاشياء بنسبة مائة في المائة ، وهم يحاولون جهدهم أن يكثروا من تعدادهم ، حتى أنهم ينجحون فى جذب نحو ثلاثة آلاف أمريكى الى دينهم كل سنة . . بسبب التبشير الذى يعتبر ظاهرة جديدة - فى ذاته - عند اليهود الذين عرفوا ، على مدار التاريخ ، بالانغلاق على أنفسهم .

لقد تخلف المسلمون فى كل مكان لانهم أخطأوا فى تفهم طبيعة العصر ، ولم يهيئوا أنفسهم مطلقا لما تتطلبه روح العصر الجديدة هذه من انفساح . . ومنذ قرن كامل وثمة ضجة تثار فى أرجاء العالم الاسلامى حول ما يسمونه احياء الاسلام ، لكن الصخب الشديد قد انتهى بنا الى حيث نحن الآن ملقون فى غار الدل والعار ، ومما يزيد من عمق تعاستنا ان كل هذا الفشل لم يؤد الى خلق شعور لدى المسلمين واعادة الفكر فيما يجب عمله وفى الاسلوب الذى يجب اتباعه . وكل الشعارات والنعارات التى ثبت فشلها النهائى - بحكم شهادة التاريخ - لازلنا نسمعها من حين لآخر فى كلمة جديدة أو ثوب جديد .

وفى الهند (على سبيل المثال) لا يعرف الزعماء السطحيون الاسعى لحياء ما يسمى « بالسياسة الاسلامية » تلك التى أخفقت من قبل فى صورة « الرابطة الاسلامية » وبرغم أن اللعب بمثل هذه الشعارات (فى مثل عصرنا) لا يعدو أن يكون نوعا من الانتحار الأحمق .

وفى البلاد الاسلامية المستقلة توجد آلاف الأعمال التى يعتبر النهوض بها هو الرقى بالشعب والارتفاع الى مستوى القوة العصرية المطلوبة ، ولكن حال هذه الأعمال يرثى له فان جيوش هذه البلاد مشغولة بفتح بلدانها هى ، وما يمضى يوم الا ونسمع فى هذه البلاد عن محاولة جرت من جانب الجيش للاستيلاء على السلطة وتنتهى المحاولة « سلبا أو ايجابا » بآراقة دماء مئات من الشخصيات التى كان يجب ادخارها لتعمير الأمة وبناء الوطن . وهناك امكانات مدهشة لنشر الدعوة الاسلامية وتوسيع رقعة العالم الاسلامى ، وباستغلال هذه الامكانيات ، الجديدة من نوعها فى التاريخ يمكننا

دفع عجلة الاسلام الى الامام فى نجاح لا يمكن تخيل ابعاده الآن ،
لكن هذا الميدان الحساس للعمل الاسلامى لا يزال غير مطروق على
الاطلاق .

وهذه الامكانيات التى سلف ذكرها تقتضى احياء كفاح جديد فى
عالم الاسلام لنعطى لأجيالنا الجديدة الشسعر الحقيقى بمعنى
وجودهم : من هم ؟ وفى أى عصر يعيشون ؟ وماذا يجب أن يفعلوا
حتى يحتلوا مكائهم اللائقة بهم فى عالم اليوم ؟

ان أهم سؤال يجب أن نطرحه فيما يتعلق ببدء هذا الكفاح
هو : فى أى مكان نبدأ بهذا العمل . ولو تمكنا من تحديد المكان
الأنسب لهذا العمل فاننا نستطيع الحصول على أروع النتائج فى
مدة قليلة ، وعلى عكس ذلك لو بدأ هذا العمل فى مكان غير مناسب
فلا جدوى منه ولو بعد ماضى مائة عام .

عندما بدأت اليابان احياء مجدها توجهت الى المدرسين فى
المدن وأعطتهم مرتبات الوزراء وصلاحيات وكلاء النيابة ، وعندما
أرادت الأقلية اليهودية خلق مكان لها فى الولايات المتحدة الامريكية
فتحت مراكز التوعية للأطفال اليهود التى علمتهم كيف يتلافون
نقصهم العددي عن طريق المثابرة والامتياز فى العلم والعمل . ولكن
حينما أصابنا داء الانحطاط فى القرون الماضية بدأنا كفاحنا بأثارة
العويل السياسى ضد الملوك والمستعمرين الأجانب . والنتائج
تقول لنا أن ما جنيناه فى قرن كامل لا يساوى شيئاً بالنسبة لما
جناه اليابانيون فى ربع قرن .

والآن يقف اليابانيون واليهود الذين كانوا ضحايا الأمس موقف
المتحدى لقوى العصر ، وليس ثمة من يمكنه منعهم من هذا
التحدى .

اننا لن نكرر الآن خطأ الماضى بأن تبدأ فى بناء المنزل من أدواره
العليا ، لاننا لن نجنى من وراء ذلك البناء ، القائم بدون أساس ،
الا ضياع الجهد والوقت .

إننا هذه المرة سنبدأ في بناء الأساس قبل كل شيء لأن هذه البداية التعميرية هي وحدها التي تنتهى بتشيد منزل منيع حصين .

وفي حالتنا الراهنة ترى أنه ينبغي بدء احياء الاسلام في أحسن صورته العملية بأن نقيم مركزا اسلاميا على نطاق عظيم . ويكون هذا المركز الاسلامي مجهزة بجميع الوسائل العصرية لنشر الافكار حتى يصبح هذا المركز مصدر الطاقة المفجرة للدعوة الاسلامية العالمية بحيث يكون هذا المركز اسلاميا وعالميا وعصريا في نفس الوقت .

وسوف يقام هذا المركز بحيث يسوده جو اسلامي خالص ، وهذا يعنى أن يضم مسجدا ومكاتب وغرفا للباحثين .

ونوجز فيما يلي الأعمال التي سيعنى بها المركز :

١ - اصدار مجلات عربية واردية وهندية وانجليزية ، وغيرها وهي مجلات لن تعنى بالأخبار ، وإنما ستكون مجلات الفكر التي ستربط جهودنا المختلفة لتعريف أجيالنا بروح العصر ومتطلباته حتى نستطيع عن طريقها نشر الوعي للقيام بعمل جاد لبناء الأمة . وهذه المجلات المقترحة يمكن رؤية مثال لها في مجلتنا « الجمعية الأسبوعية » .

٢ - نشر الكتب الاسلامية الأساسية الى اللغات الأجنبية .

وعلى سبيل المثال فإننا نريد نشر طبعة للقرآن الكريم تجمع بين الترجمة والتفسير ، حتى يتمكن الرجل العادى من استيعابه بيسر وتسلسل . ونريد نشر هذه الطبعة الميسرة في كل لغات العالم مثل طبعات الانجيل المنتشرة في كل مكان بثمن رمزى .

وكذلك نريد نشر ترجمة للأحاديث النبوية على هذا النحو ونريد أيضا نشر كتاب في السيرة النبوية ، يكون بمثابة كتاب هاد للمثقف العادى ، خصوصا من غير المسلمين .

٣ - نشر كتب تتناول قضايا العصر من وجهة النظر الاسلامية وتعالج مبادئ الاسلام بعقلية غير مبهورة بالغرب .

وهذا النوع من الكتب يمكن رؤية نموذج له في كتابنا « الاسلام يتحدى » . ومن الواجب أن نتوسع في تقديم أعمال من هذا الطراز على أوسع نطاق وفي كل لغات العالم .

٤ - أعداد جيل اسلامي مثقف وعلى علم بكل اللغات القديمة والحديثة وبالحضارات والأديان ، وتدريبه على البحث حتى يمكنه نشر الدعوة الاسلامية في مختلف البيئات ، وفي امكانه في هذه الأثناء الحصول على درجات جامعية عليا في مختلف فروع المعرفة .

٥ - وسيضم المركز لذلك غرضا للباحثين والطلبة المسلمين الذين يتمتعون بقدر من الامتياز والذين يختارهم المركز لتنشئتهم نشأة اسلامية صحيحة .

٦ - تبادل زيارات المفكرين والكتاب الاسلاميين بين مختلف البلدان لا سيما بين بلدان العالم الاسلامي لتهيئة مناخ اسلامي عالمي يساعد على تنشيط العقول الاسلامية الهامدة .

٧ - ستنشأ داخل هذا المركز بيئة اسلامية تكون فرصة لغير المسلمين كي يشاهدوا الحياة الاسلامية في صورتها الحية الطبيعية .

٨ - سيعد في هذا المركز معرض يضم لوحات ورسومات عن التاريخ والحضارة الاسلامية في مختلف المراحل . . وكذلك سيضم المعرض آثارا اسلامية ، ويكون من شأن هذا المعرض اعداد وعرض افلام عن الاسلام .

٩ - ينهج المركز نهجا يؤدي الى توعية المسلمين وإيقاظهم من سباتهم المميت ، تمهيدا لانطلاقهم في ميدان التعليم والاقتصاد اللذين يعتبران بحق مفتاح العصر الحديث .

وسيكون من شأن هذا القسم انشاء صندوق لتعليم الممتازين من الطلاب المسلمين ، وكذلك انشاء وكالة انباء اسلامية دولية يكون عملها ربط جهود المسلمين عبر القارات ، وارشادهم في

نواحي الاقتصاد بصفة خاصة ، ولاثارة مشاكلهم وقضاياهم وأخبارهم بصفة دائمة .

١. - انشاء مكتبة وقاعة درس ومحاضرات داخل المركز ، ويكون من شأن هذا القسم التسهيل على طالبي البحث ، والامداد بالمعلومات عن الشؤون الاسلامية ، ودعوة مفكرى العالم الاسلامى وغيرهم لالقاء المحاضرات والندوات الثقافية .

انه لمن الواضح ان اقتراح « المركز الاسلامى الدولى » سيبدو للكثيرين حلما وخيالا لانه لا يمكن انشاؤه على النحو المطلوب الا بوسائل اقتصادية ضخمة ، ونحن تعلم جيدا مدى اهتمام امتنا بالمشروعات الاسلامية الجادة .

ولكن على الرغم من كل الظلام الحالك فان هناك بصيص نور ، هو اننى مقتنع من الوجهتين الشرعية والعقلية بانه لا شىء يجدى لاحياء الاسلام - فى الظروف المتاحة الآن - ولاعطاء المسلمين دورهم المناسب - الا بدء مشروع فكرى من هذا النوع .

وانى لا اشك فى أن عناية الله تعالى تستطيع أن تفتح قلوب بعض المسلمين حتى تتاح الفرصة والوسائل اللازمة لبدء هذا العمل الهام الذى لا بد منه . وما ذلك على الله بعزيز .

لقد أتاح الله وسائل عظيمة للدول الاسلامية التى تمثل جزءا هاما من جغرافية العالم وتمتلك قدرا عظيما من الطاقة البشرية ، وتجود أراضيها بالذهب السيل ، وهى مع كل ذلك واثرة تاريخ وحضارة مجيدين يقومان على الدوام باعطاء الحرارة لأجيالها الجديدة ، ولكنها أصبحت اليوم بدون مكانة على خريطة الأرض لأن الامكانيات التى اتاحت لها لم تستغل كما يجب حتى يجعل منها واقعا يفرض وجوده .

فالمسلمون فى مؤخرة شعوب العالم فى التعليم والاقتصاد ، وحالتهم فى الصحافة يرئى لها لأنهم مضطرون لاستقاء الأنباء من نفس الوكالة الصحفية التى يديرها أعداؤهم . وأسواقهم تغمرها سلع أنتجتها مصانع الأعداء ، وتحكم الأعداء فيهم قوى جدا

لدرجة أنهم لو امتنعوا عن اعطائنا الأسلحة لتحولت الجيوش المسلمة الى جيوش بلا سلاح ، ذلك أن دولنا الاسلامية تستهلك الأسلحة ولكنها لا تنتجها . والمسلمون دينهم دين التبليغ والدعوة ، ولكن الأديان الأخرى وحدها هي التي تهيب لمبشرها الطائرات حتى ينشروها بسرعة العصر ، ومجرد التفكير في أن يمتلك دعاة الاسلام الطائرات نوع من الخرافة .

والعجيب أن الآخرين يرتادون القمر ، بينما نحن لم نجهز لنا مكانا مناسباً على الأرض بعد ..

كان الحاكم الانجليزى للهند « اللورد كيرزون » سكرتيراً عاماً لعصبة الأمم في يوم من الأيام . وكان « عصمت اينوتو » يمثل تركيا لدى عصبة الأمم حينئذ . وذات مرة ذهب اينوتو لمقابلة اللورد كيرزون . وترك اللورد المندوب التركى ينتظر في استراحة مكتبه دون أن يستقبله لمدة خمس عشرة دقيقة ، وعند اللقاء مد اللورد يده ليصافح عصمت اينوتو الذى رفض أن يصافحه ، ولم يجلس على الكرسي الذى أشار اليه اللورد بالجلوس عليه ، وإنما قال للاستعمارى الانجليزى :

« عندما كان أجدادك يتخذون من قشر الأشجار وجلود الحيوانات لباساً لهم ، كان أجدادى يؤلفون كتباً في الفلسفة والعلم » !

حقاً ، ما أنصع ما تملكه من تاريخ وحضارة وتراث عريق . وهذا التراث ينادينا اليوم . ولو استطعنا أن نستجيب لندائه لأصبح حالنا اليوم مثل مناضينا الماضى .

والتاريخ مستعد لاعادة صفحاته - بشرط واحد وهو أن نكون مستعدين اليوم لاعادة ما سجله تاريخنا المجيد بالأمس ..

والله الهادى الى سواء السبيل ..

مطابع المختار الاسلامي
دار السلام

مرة أخرى نلتقى مع مفكرنا الاسلامى الكبير الأستاذ
وحيد الدين خان على صفحات كتابه الجديد « الاسلام والعصر
الحديث » .

الكتاب يحدثنا عن المشكلات التى يواجهها الاسلام والمسلمون
على المستوى الفكرى الحديث .

كما يحدثنا عن ايجاد ثورة فكرية اسلامية توقف العقول
الاسلامية الهامدة الراقدة من ناحية ، وتخلق جوا عالميا من ناحية
أخرى لتقبل فكرة حكومة اسلامية فى المجتمع الدولى ..

ويؤكد الكتاب بان هناك تعقيدات فى كل الأمور لا يمكن حلها
بالعمل المتحمس فقط بل بالتخطيط والعمل المتواصل ..

ويشير الكتاب الى ان الاسلام لا يواجه أعداء من الخارج
فحسب بل هناك جيش من الطابور الخامس داخل صفوفنا
يهدم أسسنا الدينية والفكرية والحضارية والأخلاقية بمعاول هدم
استعارها من مستعمري الغرب ومستشرقيه .. ان هؤلاء
المتفرجين او المتفرنجين يصرون على تحديث الاسلام وتغييره فى
ضوء مفاهيمهم ومناهجهم المستوردة ..

ويتصدى الفكر الهندى الكبير لهذا التيار الجارف
الأباطيل التى يسمونها العلوم الاجتماعية الغربية ..

حيدر علي

Bibliotheca Alexandrina

0678855

7.09
452
978